呂祖百字碑講記

目錄

序言 …… 4
第一講　入門 …… 6
第二講　養氣忘言守 …… 19
第三講　降心為不為 …… 32
第四講　動靜知宗祖 …… 44
第五講　無事更尋誰 …… 56
第六講　真常須應物 …… 68
第七講　應物要不迷 …… 80
第八講　不迷性自住 …… 92
第九講　性住氣自回 …… 105
第十講　氣回丹自結 …… 117

【目錄】

第十一講　壺中配坎離……130
第十二講　陰陽生反覆……144
第十三講　普化一聲雷……157
第十四講　白雲朝頂上……169
第十五講　甘露灑須彌……182
第十六講　自飲長生酒……194
第十七講　逍遙誰得知……207
第十八講　坐聽無弦曲……220
第十九講　明通造化機……233
第二十講　都來二十句……246
第二十一講　端的上天梯……259
第二十二講　總結……273

序言

人生一大事因緣　找回本性歸道源
呂祖百字碑應世　引導眾生爲收圓

一生來到人間的重責大任，就是找回在苦海流浪已久的本性。為了幫眾生找回自己的本性，天上的諸佛菩薩諸天神仙，頻頻下凡到人間，不辭辛勞苦口婆心勸化，但還是難以度化沉迷於五花十色的紅塵眾，雖然困難重重，但仍然不放棄。呂仙祖受到漢鍾離仙翁度化成為八仙之一後，念念不忘參與救度眾生的行列，於是降臨蓬萊仙島以主其事，曾經降下多部有關修道的經典書籍，期待有緣人能夠得度，以回歸無極理天道源的本位。

《呂祖百字碑》是呂仙祖的精心傑作，以最簡要的方式來喚醒有緣的普羅大眾，希望從中能了解其修道的要領，並且親自在生活中去實踐，期待能悟得其契機，有緣進入仙佛的行列。我們的本性都具有仙佛的本質，只是浸淫於慾望的世界太久，貪瞋癡三毒已經侵入心性，所以造成迷惑於名利情的情況。如

今要救回靈性，諸天神聖仙佛齊下凡，著經典垂訓詞，總要把眾生喚醒，以免繼續流浪生死苦海。其實千經萬典，不外乎都在指引眾人的本性，能夠認清自己的習性，以及習性誘使眾人輪迴的原因，從而能夠出離以挽救本性，三教皆同，無一例外。因而此次整理**《百字碑》**的方法，就是在印證佛佛唯傳本心，聖聖皆闡本性，在文中引用多量的三教經典加以印證，旨在說明三教聖人在天上，都是領天命下凡度化眾生，因此真要學道者就不要在其中誤解，讓修道的心混亂了，使得聖意難達到度化的功能，讓眾生繼續在輪迴中。期待大家共同努力，為了靈性回歸本源而效力，功德無量。

此碑文本文甚少，而此書發揮或者有些多，但都是為了闡明呂仙祖的救世善意，也請大家諒解，並請呂仙祖慈悲加持。此書的完成，感恩韋憲前賢撥冗用心校對之外，更感恩諸大德捐資助印，使此書能早日流傳於市面，讓有緣人能理解呂仙祖的慈悲用心，再次感恩。敬祝大家道業有成！

後學 **癡翁** 敬序

西元二〇二〇年十一月十五日（農曆九月初九日）於台灣中和勤學齋

第一講 入門

各位大德，歡迎大家共同來參研中華傳統文化的課程，首次以**《呂祖百字碑》**與諸位大德共同學習，感恩圓融老師慈悲引進，鄒老師鼓勵，以及靜慧老師的安排，能與大家共同結下美好的善緣。

在未進入正題之前，有關於學習中華傳統文化的幾點概念，提出來與大家共同分享。

所謂的「中華」，是源出於中庸之道的精華；所謂的「傳統」，是傳承此一中庸之道的道統；所謂的「文化」，是秉承這中庸之道的文明來教化。可見「中華傳統文化」，是源自上天的真理大道，經由古聖哲將此中庸之理，以道統的傳承方式，用其文明的理念來教化後世的人，使中庸至理源源不斷穿梭在人間，從古至今，產生安定人心，和平社會，利益眾人的作用。更進一步能喚醒累世來沉迷於苦海的本性，使能回歸大道的本源。

我們必須知道，中庸之道源自先天的大道，經過時空的變遷，如今卻佈滿

於萬事萬物萬象之境，我們生活在其中，卻日用而不知，必待有智慧的聖哲說明，從其所留傳下來的智慧結晶－經典，才得以依次，由淺入深，由外入內，由粗入細，由有入無，如此在轉識成智的過程中，帶領我們由迷入悟，找回我們本來就具有最可貴的佛性。

這佛性又稱本性、聖性、元神，以別於習性、凡性、識神。佛性源出於大道，成為衍化萬法的根本。此佛藏心，心中有佛，此心即佛，佛外無心，心外無佛，心佛不二，萬法由此而起，佛性本空，因緣而生諸境，是為「性空緣起」。所以達摩大師在**《血脈論》**說：「從無始曠大劫以來，乃至施為運動，一切時中，一切處所，皆是汝本心，皆是汝本佛。即心是佛，亦復如是。」

文明的教化，其要義來自先聖仙佛，能以其智慧來喚醒世人的迷惑，使我們能夠覺知「人人皆具佛性」，本具無上的智慧，繼而產生信心，自我覺醒，以找回自己的佛性為依歸。是以**《易經・乾卦・文言》**載：「聖人作而萬物。」聖人是德能智慧具足的大人，其智慧能量可「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」，所以能做到「不勉而中，不思而得，

從容中道」，由有為進入無為，由有形悟入無形，由後天步入先天，能與大自然相默契，與大道相結合，因而能與先天大道不相違，與後天萬物不相悖。

這個目標是我們學習中華傳統文化的理想，這目標雖極高而至中，雖極廣卻在我們平時的生活中，每一個人只要努力去體悟實踐，都有機會可以達成，可說是至常而平庸。因此，學習中華傳統文化可從古聖仙佛的經典去鑽研，卻要落實在日常生活中去印證，才能有益於學習。不但可以從聖典中求得知識，也可以從親證中獲得智慧。

茲將自己在平時學習的心得，提出幾點，作為大家的參考：

就近比喻，是對一切情況最好的說明，讓我們對於事情更容易理解。我們的身體與我們的關係最為密切，身體的結構，由外而內，有毛↓皮↓肉↓骨↓髓的層次，這是比喻了解事情由淺入深的程序，用在道理的研究上，可由理的粗↓細↓微↓妙↓玄的順序，循序往深奧處探究，慢慢抽絲剝繭，自可達於真理處。是以在研究經典，是要將聖佛仙真的智慧結晶，通過讀經↓解經↓入心↓實用↓圓融的過程，將我們從經典所得的知識，轉化成為智慧。所以研究經

典，除了字會念、義會解以外，尚要能融入於心，實用在生活上去親證，最終達於理事圓融的境界，才能等同聖人的智慧。

我們再從**《大學證釋・述止至善》**所載：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。是故，君子無所不用其極。」可見一位君子想要達於至善之地，必須全力以赴，經過定↓靜↓安↓慮的程序，才「得」以止於至善之地，找到自己本性的根源處。這是**《大學證釋》**開宗明義所載：「大學之道，在明明德，在親親，在新民，在止於至善。」**《大學》**所教導，人生的終極目標，就是止於至善。

要能達於「止至善」的最高目標，先要知道其目標的方向，如此確定目標，再往前才會產生「定」力，有了定力以後，此心才會平「靜」了，心平靜了自然能「安」詳，最後還要做個印證，就是深思熟「慮」，嚴格把關，確立無誤，自然得以真正「止」於至善之地。很顯然知道目標，還要去實踐，才能達於真境，否則口說的至善，與實地的至善，是有很大差距的。

我們再從**《六祖壇經・自性五分法身香》**來探討，惠能大師說：「一、

戒香：即自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名戒香。二、定香：即睹諸善惡境相，自心不亂，名定香。三、慧香：自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡；雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜孤恤貧，名慧香。四、解脫香：即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名解脫香。五、解脫知見香：自心既無所攀緣善惡，不可沉空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名解脫知見香。」香有薰習的作用，向內薰習，真理漸明，真性可見，菩提可達。撥雲方可見日，除妄始可顯真，五種香的薰習，從有形入於無形，從有為進入無為，從相對進入絕對。這是六祖惠能大師教導我們，見性會菩提的次第。

再從**《金剛經・一體同觀分第十八》**所載：如來有肉眼→天眼→慧眼→法眼→佛眼。眼用來看東西，在此比喻所見的境界，由於修士在內修所下的功夫不同，因而在面對問題處理時，因智慧能量不同，所能解決的圓滿度也不等。簡單的比喻，肉眼所見為質器的世界，看不到無形的冥界；天眼可見到無形的冥界，但看不到內心的世界；慧眼可看到內心的世界，但無能力提出解決的方

法；法眼有能力提出方法，但未能達於圓融無礙；唯有修到佛眼的境界，才得以理事圓融，無所不通，無所不能，其能力可盡虛空徧法界。然從有形的世界深入無形的世界，是一體成形，同時存在的，由於自己的修練程度不等，所能見到的層次也不同。

因此我們在學習的過程中，必須要用因緣法逐次深入探討，而不能用斷滅法，斷章取義，否則將會顧此而失彼，無法見到真相，難以達到圓融的境地，是以**《金剛經・無斷無滅分第二十七》**載：「須菩提！汝若作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！莫作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！汝若作是念，發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅，莫作是念，何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」

世尊一再提醒須菩提，阿耨多羅三藐三菩提（漢譯為無上正等正覺）是本具佛性所擁有，深藏於萬法之中，也在人的心性之中，具有生滅、顯隱、有無……等等現象，所以說「萬法由心生，萬法由心滅」，呈現了人間一切的因緣果

法，互有因果關係，必須超越對立，才能進入絕對，知道因果的形成，並從中求得解脫，解鈴當由繫鈴人，不再牽扯，從而找到最根本的真理大道，才能真正脫離輪迴。

我們再從老子**《道德經》**第三十八章所說：「故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首也。」

道家對宇宙的看法，從玄玄一氣化三清，三清化五老稱五帝，居五方，運五行，掌五常，藏五臟。一氣者真炁也，為大道的最原始底氣。三清者，玉清元始、上清靈寶、太清道德。五帝為東方青帝、西方白帝、南方赤帝、北方黑帝、中間黃帝。五行、五常者，東方木為仁，西方金為義，南方火為禮，北方水為智，中間土為信。五行木藏肝、火藏心、金藏肺、水藏腎、土藏脾。

先天大道以一股真炁運作，依序稱為元始，為後天大道的根源，在機緣成熟時，以寶貴的靈氣啟動，稱為靈寶，當要化成後天的萬物，此道產生化物之德，始有道德稱。然後三清生化五行，注入人的五臟，並將五常德附著其中。如果世人能依五常德做事，就可以聚足德量，在捨報時直接回天。如果因著境

而攀緣，追逐世間的名利情，就會產生失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮的情況。如此節節敗退，到了禮還守不住，人倫敗壞，天下混亂由此開始。

是以如今要挽救世人，必須從禮儀做起，不使善良的風俗崩潰，使能走上正當的道路以返義，全義足以返仁，由仁以積德，積至德以返至道。如此將人倫道德穩固，自可找回靈寶，寶貴的靈性找回後，可歸元始，此時純真元氣俱足，當可回歸先天大道。

再從**《易經》**所敘述的理念來看，從象明數，從數引氣，從氣至理，從理入道。想要深悟大道根源，必先知其理；要知其理，先感其氣；要感其氣，先明其數；欲明其數，先觀其象。也就是說從外表所產生的現象，以了解其數量，數量的多少，會在外表的現象顯現出來。數量的多少，是氣場所產生的作用，氣場越強數量越多。氣場的大小是理的運行作用，理的運行來自於大道的動態，如此層層推進，自可找到真理大道的根源。

從以上的引例，用以說明修行的程序與層次，修行的開始由修身，從身體

的言行舉止必須合度，才能與人和諧相處；自身能修好，家庭才能和樂；家庭能和樂，社會才能安定；社會能安定，國家才能安治；國家能安治，世界才能夠太平。這是自然的道理，但必須付諸實踐，才得以見到效果。然修身之本在修心，心為身的主宰，修心以淨心為主，心淨則靈淨，靈淨則神活，神活則智慧開；智慧開自然歸本性，明德的本性自然顯現，終究可使明德的本性歸入真理大道。

如此依次修行，正合乎**《大學證釋》**所載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。」可見國要治安，天下要太平，其基礎在於每個人的格物致知，也就是做好自己的本分。

經過以上的說明，我們可以理解，天下要太平，人人要過著幸福的日子，其實就是做好自己的本分，使自己能夠心安。心要能安定，必須要找回至善的

本性，也就是人人本有的佛性。從修行的歷史來看，古之聖賢仙佛，都是能找到本性的人，回歸正道的人；反觀不能找到本性的凡夫，只有流浪生死苦海，難以脫離。

就如同太上老君在**《清靜經》**所說：「上士無爭，下士好爭；上德不德，下德執德；執著之者，不明道德。眾生所以不得真道者，為有妄心。既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」

很清楚交代，具有上等智慧的人不爭鬥，下等智慧的人卻喜歡爭鬥；具有上等品德者，不以有德自豪，下等品德者，卻執小德以自炫；如此執著於道德喜歡表現者，顯然不明白真正的道德。

一般凡夫之所以不能獲得真道，是起於妄心，所以妄心就是心性受到外境影響，產生覆蓋的現象，使光明的本性不能產生明智的作用，看不清楚因果輪

迴的報應現象，不知如何出離，所以才常沉苦海，永遠失去真道。其實真道未曾有失，還是在自性之中，只是被蔽障而已，只要能夠親自去證悟開啟，自然能找回真性而常住清靜之地。

這蔽障就是自我意識太堅固，致使本性無法產生功能，猶如戴有色眼鏡看東西，自然不能辨別原色；猶如以管窺天、以蠡測海、以偏概全的井底之蛙，難以見得全貌，自以為是，造成認知與事實不符，經常有背道而馳的情形，終究越離越遠，難以回歸正道。

是以孔夫子在**《中庸》**：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」偏離正道的道，就不是原本的真理大道，若不即時反省，覺醒以悟道，回歸正道，就會越離越遠，越難回歸。真能覺悟者，自可獲得真道，保持心性的長久清靜。

自有歷史以來，諸聖仙佛，都是在修道過程中經歷過，有著豐富的經驗，並且祂們都找到真理大道。祂們都非常慈悲，深怕眾生找不到返回正道的路，於是留下智慧的結晶，即是寶貴的經典。諸位有心想找回自己的本性，回歸真

理大道者，只要依文解意，用心琢磨，努力印證，自然會有所收穫。我們此次選擇一部較短的《**呂祖百字碑**》作為我們研討的課程，一來其字數較少，二來文字不艱澀，三來容易背誦，四來用詞簡潔，五來包羅萬象，六來可深可淺。

從此短短二十句百字，意涵豐富，並能與其他的經典相通，發揮空間相當廣闊，既可作為研究中華傳統文化的試金石；又可以學習從簡入繁，漸次理解道理的簡要與深奧的銜接。茲將本文列於下，以為探究之開端：

《呂祖百字碑》

養氣忘言守　降心爲不爲　動靜知宗祖　無事更尋誰

真常須應物　應物要不迷　不迷性自住　性住氣自回

氣回丹自結　壺中配坎離　陰陽生反覆　普化一聲雷

白雲朝頂上　甘露灑須彌　自飲長生酒　逍遙誰得知

坐聽無弦曲　明通造化機　都來二十句　端的上天梯

第一講我們暫且在此打住，本次對於**《呂祖百字碑》**，將有二十二講，除了第一講的入門，及第二十二講的總結外，其中二十講，將依次分二十次，一次一講一個句子，逐次加以分析解說，反覆印證，使大家在熟悉後能生巧用，最重要是能將呂仙祖撰寫此碑的本意融會貫通，並在日常生活中去親證，以期獲得明理實修，漸次由漸入頓，從修身到修心、修靈、修神、修性，終究契入大道的根源。

第二講　養氣忘言守

各位大德，在未談及碑文的第一句之前，我們先將**《呂祖百字碑》**的作者作一個介紹。他是唐朝時的呂洞賓，在其修道成就之後，將心得以二十句，共一百個字，傳授給有緣修道者，有關內丹修煉，升仙得道的要法，又稱**《命功百字歌》**。另又傳有**《性功百字歌》**一文，列述於下，與大家共同分享：

本性好清靜　保養心猿定　酒又何曾飲　色慾己罷盡
財又我不貪　氣又我不競　見者如不見　聽者如不聽
莫管他是非　只尋自己病　官中不繫名　私下憑信行
遇有不輕狂　如無守本分　不在人彀中　免卻心頭悶
和光且同塵　但把塵俗混　因甚不爭名　曾共高人論

呂洞賓，姓呂，名嵒，字洞賓，於唐德宗貞元十二年（西元796年）四月十四日，在河中永樂（今山西省芮城西南）出生，父親呂讓，曾任浙江東道節度使。依據**《金蓮正宗仙源像傳》**記載：因經常居住在山巖，所以名為呂巖（或稱嵒）；又因經常住於山洞中，故又號稱洞賓。他的傳說經常流傳於民間，為人們所津津樂道，由於善於作詩，以詩仙聞名於世，常以此度化世人，**《全唐詩》**收錄其詩有二百多首。在**《宋史‧陳摶傳》**，稱他為「關西逸人」，善於劍術，一百多歲時，仍然童顏鶴髮，尚能健步如飛，頃刻間行走數百里，經常到陳摶的書齋中參道。

他是一位風神綽約，修養極深的道士。聽說他在得道成仙之前，曾經在仕途上有所困頓。到了長安的一處酒肆，初遇漢鍾離祖師，以「黃粱一夢」將其感化，又以生死財色等十試考驗，因心無所動而通過考驗，於是授以金液大丹與靈寶畢法。後來又遇到火龍真君，傳以日月交拜之法，又得苦竹真君天遁劍法。其道術揉雜佛理，以慈悲度世為修道目的，改丹鉛黃白之術為內功，改劍術為三斷：一斷貪瞋，二斷愛慾，三斷煩惱。發大願潛心修道，度盡天下眾

生。

拜漢鍾離為師後，受到祖師親授「上真秘訣」，修煉成道，於是周遊各地，每稱回道人，化度行人，有時隱有時顯，高深莫測，成為八仙之一。曾經度化劉海蟾真人、王重陽真人，開創道教南北二宗。王重陽創全真教之後，尊奉他為北五祖之一，道教稱為呂祖。在民間又有孚佑帝君、呂純陽、呂仙祖、純陽夫子、恩主公、仙公之稱呼，佛家稱為文尼真佛。在道教中又為五文昌之一，同時也是託夢之神、科考之神、文具之神、淘金之神、礦業之神、理髮之神，還具有醫神、武神及財神的性質。元世祖封為「純陽演正警化真君」，武宗又加封「純陽演正警化孚佑帝君」。目前有**《呂祖全書》**、**《九真上書》**、**《孚佑上帝文集》**、**《孚佑上帝天仙金丹心法》**等流傳人間。

在簡單介紹呂仙祖之後，接著來談**《呂祖百字碑》**的第一句「養氣忘言守」。開頭就先說「養氣」，就已經將此句的重點，也是全文要義給勾勒出來。「養氣」，乃指我們平時生活中要去培養的氣，這氣是我們生存的要點，沒有氣就活不了，有了氣是在幫助我們生存，或者會破壞我們生存，那我們得要好

好去探究，如果所養的氣，用錯了，會對我們的身心靈不利，顯然是在自殘，甚至於自殺。

今就「養」字來分析，是羊與食的結合，羊的性格馴順，因有善美之涵義，食是以食物供養之意，所以「養」是以食物奉人，必彼此相善，而出於一己之美意，食物有益於身體，讓人樂於接受，就是「養」。羊字古來又有吉祥之意，食字又是人與良的組合，可見養的涵義，有人欲得吉祥必須以人的良心去獲得，良心人人本具，存於本性之中，培養良心之法，就是將不良習氣去除，本性良心自然就能顯現吉祥的功能。而吉祥是一種氣氛，乃是真氣所展現的作用，此真氣在本性中，只要將累世覆蓋在本性上的塵垢去除，自然就能顯露其功能。

「氣」，乃指氣瀰漫於空中，是大道運行於萬物的現象，猶如食米產生力氣，這氣用於心性的培育，乃是真氣，必須善於運用，聚氣一處以完成任務，如果分散而迷惘，隨著慾望而追逐外物，真氣難以收回而流浪生死苦海，必然一無是處。是以要認識這一股身上的氣，善用它來引導我們回歸正道，不可往

外追求，以致散發真氣而落入輪迴，難以回歸正道。

所以孟夫子在《**公孫丑上篇**》說：「吾善養吾浩然之氣。」他的學生公孫丑接著問：「什麼叫做浩然之氣？」孟夫子回答說：「如果不用心去體會，是很難以言語說明清楚的。這種浩然之氣，是非常強大剛健的，將此正氣善加培養而不加妨害，就可以充塞天地之間。這個正氣是配合大道與義理所養成的，如果沒有大道與義理的配合充實，就會變得枯萎。這正氣是由道義積聚所產生的，不是偶爾行道義之事，就可以取得。如果行為不合於良心，正氣就不會充實而枯萎。」這正氣就是真氣。

可見呂祖告訴我們的「養氣」，是要養道氣、真氣、元氣、正氣、清氣、梵氣，而不是培養人間的習氣、俗氣、凡氣、濁氣、惡氣、脾氣。要養此真氣、正氣、道氣，必須向內淨化自己的心性，才能找回本具的真氣，這就是「忘言」的功夫，所謂的「忘言」，不只是要我們少造口業，少說話保護真氣，更重要的是要時時刻刻反省自己，收斂自己，不要讓心神攀緣外境，造成元神真氣的流失。

平時多加觀察自己與旁人，不難發現為了追逐人間的名利情，經常無所不用其極，不惜與世俗的濁氣相處在一起，雖然能獲得短暫物慾的享受，卻讓自己的本性污染，漸漸遠離真理大道與真氣，讓自己流浪於生死苦海，墜入痛苦深淵，因而孔夫子在**《中庸》**說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」世人為了追求慾望，偏離了正道，這就不是明道人應該有的作為。

太上老君在**《清靜經》**說：「眾生所以不得真道者，為有妄心；既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」真道一旦消失，真氣便隱藏起來，無法喚回本性，心神無主，便向外求，導致愈陷愈深，回歸正道愈來愈遠，機會愈來愈渺茫。這就是世人迷惘的現象，不以為名利情是毒物，反而認為是人間的極品，不明真相，造成錯誤的認知，讓自己的靈性愈來愈沉淪而不自知。

《地藏菩薩本願經・利益存亡品第七》載：地藏白佛言：「世尊！我觀察這些南閻浮提的眾生，他們的起心動念，無一不是造罪業的原因。雖然有些人

信仰佛法，但因有時候得不到善利，大多數因此退去最初的信心。如果遇到惡劣的因緣，更讓惡念增加。這些人有如揹著很重的石頭，走在泥濘的道路上，越來越困難越來越沉重，腳步更深陷於泥濘中，最後難以自拔。」無知讓自己愚癡，陷害自己永沉苦海，不知反省自己，排除障礙，開啟智慧，以求解脫。

老子在**《道德經》**第十二章告訴我們，要保護好自己本性的內德，當起心動念要追逐外物時，必須非常謹慎，以免真氣受到損傷。平時要保護好眼耳鼻舌身意等六根的清淨，才不至於讓色聲香味觸法等六賊，盜走心性中的真氣。所以提醒修道士說：「如果過度使用眼力，貪看外在的形色，容易導致目盲；過度使用耳力，貪聽外來的聲音，容易導致耳聾；過度使用口以品嚐美味，容易導致味覺失靈。心神不內斂，經常往外追求，獵取外物，容易使心神受刺激而發狂；過度追求難得的財貨，容易導致行為出軌。所以想要修道成聖者，必須充實內在的品德，不要過度追求外在的事物。是以要去除對慾望滿足的追求，以確保本性的天真，不要讓上天賦予我們的真氣給消耗盡了。」

總而言之，養真氣的功夫，必須建立在「忘言」上，以上的聖哲所言，

都是在教導我們忘言，也就是淨化心性的功夫。心性本是清淨的，只要懂得放下，不去攀緣，自然就能夠清淨，不必再去想辦法去除，否則有如畫蛇添足，揠苗助長，反而弄巧成拙。孟夫子在《**公孫丑上篇**》說：「培養浩然之氣，不要刻意去導正，最主要心中不可忘了心存正念，但也不可故意助長。不要像這個宋國人一樣，其國有一個擔心禾苗成長不快，而將其禾苗拔高的人，非常疲倦的回到家裡，對他的家人說：『今天累壞了，我幫助禾苗長高了！』他的兒子前往田裡一看，禾苗已經枯槁。如今天下的人，不幫助禾苗長大的，實在少見啊！對於培養浩然之氣，以為無益而放棄，是不為禾苗除雜草的人；刻意幫助真氣成長的，是揠苗助長的人。這樣的作法不但無益，反而是有損害的。」

不知道修道修心，卻一直往外追求高明的方法，還自以為是，這將會浪費自己的生命，耽誤回歸本性的時間。因此孔夫子在《**中庸**》提醒我們：「愚癡卻又喜歡自以為是，卑賤卻又喜歡獨斷獨行。生於現今的時代，卻違反古聖所傳下來的正道，如此的行為，將會給自己帶來災禍。」不依正道而行，自以為很聰明，小心反被聰明所誤導。古聖的智慧結晶，是他們在生活中所體悟的，

經過千錘百鍊所確立不變的真理，我們能深加鑽研，並體會親證，將可少走許多冤枉路，也可以挽救自己的性命於苦海之中。

忘言是回歸清靜本性的方法，做足功夫才有信心守於此至善之地，有些修士或許有悟入真境的體驗，但只是剎那或片刻，未能常住真心，這是「守」的功夫未能達於爐火純青的地步，致使未能具有十足的信心，讓真氣充滿心性，所以不能隨時隨地靈活應用在收回本具的真氣，於是產生了「若存若亡」的現象。其實人生一輩子最重要的目的，也就是最大的成就，就是找回本性。要找回本性，必須先將真氣找回，當我們心能平靜下來，真氣就自然能夠回歸本性，因而孟夫子在**《告子上篇》**提醒我們：「仁，是世人心性中本有的；義，是世人平時生活中應走的路。捨棄正道而不走，喪失善良的本性而不尋找，真是悲哀啊！人有雞狗走失了，知道要去尋找；有喪失了良心的人，卻不知道要找回來。求取學問的方法，沒有其他的要訣，就是找回喪失的良心而已。」

太上老君在**《清靜經》**分析說：真常的本性，人人皆有，只因被慾望覆蓋，因而找不到，所以才靜不下來，常被外境牽著鼻子走，成為習性的奴隸，

無法自己做主，才產生煩惱妄想，造成憂苦身心，經常受到濁辱而流浪生死，因而常沉苦海，永遠失去真道。所以教導我們要找回真常之道，使真氣回歸本性，必須自己去親證，誰能親證而悟道，誰就能得到真道。是否能得到真道？那就要看你在面對人事物時，無論是遇到順境或逆境，是否還能保持清靜的平常心而定了。

呂仙祖對此情況了若指掌，在**《太乙金華宗旨・回光調息第四》**也做出說明：「『息』字，就是自、心所組成，所以說『自心為息』。心一動就有氣息，氣息本來就是心運作所生化出來的。我們心念的來到，是非常快速的，一剎那就產生一個妄念，相應的就是一個呼吸。念頭是內呼吸，氣息是外呼吸，如同聲波與音響是相應相隨的。一天有幾萬個呼吸，就有幾萬個妄念，如此我們的精神就會被耗盡，最後變成槁木死灰。如此是否就不要產生念頭了嗎？沒有念頭是做不到的；如此就不要呼吸了嗎？不要呼吸也是做不到的。倒不如認清這個病症而對症下藥，那就是了解心和息相依緊靠在一起的關係。

接著說：「所以要用回光的方法，同時加以調息。調息的方法，一種是用

目光，一種是用耳光。目光調息，是應用外在日月交光以調息；耳光調息，是應用內在日月交精以調息。然而此處全部都用耳光調息的方法。這個精，就是光的凝定狀態，實際上光與精都是同一情況，而賦予不同的名稱而已，所以聰明總是這一靈光的作用而已。在靜坐兩眼垂下時，定個準則就要放下，但一時之間要我們的心放下，是做不到的，所以才叫我們專心從聽呼吸的聲音開始。慢慢在氣息出入時，不能讓耳朵聽到聲音，只要還能聽到一點點聲音，表示氣息仍在粗浮的情況，還沒有達到微細。」

接著又說：「此時必須要有耐心，把氣息調得再輕微一些、靜細一些。如此愈來愈微細，愈來愈靜，久而久之，微細的氣息聽不到了，好似突然斷掉似的。在這個時候，真氣就自然顯現於前，心性的本體就能夠察覺了。只要心細，氣息也會隨著變細；只要心專一，就可以調動真炁。當氣息微細了，心也會變得微細了；只要氣息能專一，達於頻率相同，就可以調動心神。所以在定心之前，必須先養氣，這也是因為心沒有入手處，所以必須藉著調息作為定心的開始，這就是所謂『純氣之守』。」

純氣就是純真之氣，純氣之守，就是守真氣的方法，靜心息念，使得心性能夠淨空，自然能夠感應一切而使真氣產生作用。如此回歸本性，自可達於老子在**《道德經》**第五十七章所說：「要能找到真我，展現大道的無為，習性自然就會受到感化而回歸本性；只要能找到真我，就不會再受到凡俗雜事的干擾，自然就能夠展現本性的富有，而不再向外追求攀緣；只要能找回真我，就可以獲得清靜心，不良的邪念自然可回歸正道，而不再受旁門左道的誘惑；只要找到真我，就可以無私心無嗜慾，複雜的習性自然可以回歸純樸的本性，而不再被人間的慾望所迷惑；只要能找回真我，就不會再感情用事，衝動的習性自然回歸清靜的本性，而不會再惹事生非。」

總的來說，「養氣忘言守」，是在強調如今我們所擁有的心性，都是呈現累世以來，沾滿了因果業力，因而無法展現本具佛性的功能。所以呂仙祖為了拯救我們，於是在平時生活中，從我們最能夠感觸到的氣著手，必須消除習氣，才能讓真氣復活。在一點點復活的過程中，必須善加保護，不要使它流失，就是「守」的功能。養真氣以「忘言」來守住，才是最有效的方法，忘言

就是少言以養氣，清除習氣以復活真氣。第一講「養氣忘言守」在此就告一段落，謝謝大家。期待第二講「降心為不為」，大家再相會，一起往下探究，使我們的身心靈，能藉此檢視，加以調整，往健康的目標前進。

第三講　降心為不為

各位大德，「降心為不為」是《呂祖百字碑》的第二句，我們從碑文中的文句，不難想像當時呂仙祖要以二十句一百個字，來傳達其修行成道的心得，歷練了一生，卻濃縮成一百個字，可見其中的每一句、每一字都豐富含有修道的機關，這些機關中，都有蘊藏修道的要訣，堪稱為修道的真經與典範，是以想要以文字來表達其意境，也只能是滄海一粟，於是我們的探討，只能是叩門，卻要靠自己進入內部用心觀照，才能見識到其堂奧之妙，真理之秘。

其中所涉及的境界，只能意會而難以言傳，實境只能靠自己體悟與親證，他人難以代勞。要知道人人具有佛性，只因妄想執著的掩蓋，使得佛性的實相不見了，如今聖佛點撥，教導我們降心氣除妄念的方法，必須由自己去實踐，方能見得自己的本性，因而佛經說：眾生自度，佛不能度。如今我們探討呂祖的碑文，只能做拋磚引玉的動作，挖珠玉之寶是屬於自己份內之事，絕對不要妄想守株待兔不勞而獲，靠著他力幫助我們找到佛性而成佛。

太上老君在**《清靜經》**告訴我們：「真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。」這是指導我們修行的方法，要找回真常的本性，必須在日常生活中，面對人事物時，無論是順境或逆境，無論是如意或不如意，都是大自然要成就我們，所呈現出來的考驗，只有能過關的人，才能獲得真常的本性，契入清靜的大道，因而有人說：「上天給我們都是最好的。」實是明天理的人，一針見血的話。順境的傲慢無禮，逆境的氣餒暴棄，都是在考驗中沒有過關的現象。必也在順不驕，在逆不餒，在面對諸多曲折的考驗，還能屹立不搖地保持平常心，不為外境所動，才能成就「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」的大丈夫。

因而平時多研讀聖哲的經典，多加體悟並付諸實踐，才能自己親證自己獲得。佛性人人有，卻顯現不出來；智慧人人具，卻發揮不出來。這是自己不努力往自己內心探究的原因，如果我們努力於求聖學、訪明師、尋要訣、親自證，必能撥雲見日，除妄顯真以開啟智慧之門，因而禪宗六祖惠能大師在**《壇經》**說：「這菩提般若的智慧，世上的人本來自己就與生俱來了，只因為心中

迷惑，自己不能了悟，必須藉著大善知識（明師）的開示、引導，才能見到本性。大家應當要知道，無論是愚癡的人，或是有智慧的人，所具的佛性，本來就沒有差別，只是因為每個人迷惑或了悟的程度不同，所以才有愚癡與智慧的分別。」能明白愚癡的原因，努力改善，自可找回本具的智慧。

當佛性被物慾所覆蓋，智慧就變成了愚癡，如今我們要將愚癡變成智慧，就必須轉識成智，將智慧從深埋的意識中開發出來，以達於涅槃的至善地，化解人間的災難而呈現祥和的氣氛。這就是**《心經》**所說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」的意境。色（聲、香、味、觸、法）、受、想、行、識等五蘊，本來是空，如今眼前所呈現的假象、妄執，乃由眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，遇到色、聲、香、味、觸、法等六塵，經過五蘊的運作而產生眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識的作用，使性空產生緣起，因而使人心對五蘊所產生的命運起了妄執，因而感到人生無常而有許多的苦厄纏身，讓自己的一生備嘗煩憂痛苦。

如今唯獨看清真相，五蘊本空，因妄而生執，因執而生苦。有經驗的聖

哲，曾經走過這樣的境界，並能從中解脫，將其經驗留在經典上，讓我們要藉修道脫離苦海，能依其指示找到明路。古聖仙佛皆是由凡人修成，都是藉著凡間的假境以修出真心本性，在這經歷的過程中，透視人間的假相，以修回本性的真相。如今我們所能見聞覺知的部分，都是假相，都是心性感應的作用，如果把假當真，便會執念，從而產生妄想執著的現象。分析到此，只是理論，必須自己依理在平時生活中去實證，才能漸漸找到真相。如此清除妄念執著，才能使真相顯現，這就是覺悟，如此才得以真正解脫。現在開始漸漸進入找回真氣的階段，這就是在養氣。

養氣是藉著明理以找回真性的初步，也就是**《大學證釋》**所說的「明明德」，先要明白「明德」的本性，這是進入本性的入口，也就是要養足後天的真氣，養後天真氣的方法，就是行十善，做到「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」，才能不攀緣外境而聚合足夠的智慧能量與信心，與本性的真氣相會合。找到入口以後，接著要「親親」，就是要親近本性，親近本性的方法，必須清除一切阻礙親近的原因，就是要「忘言」，這是「新民」的功夫。

這過程必須通過「定、靜、安、慮」，然後才「得」以止於至善，這也就是「守」的功夫，如此才得以「常住真心」。

「降心為不為」這一句的重點落在「降心」，要降伏人人所具有的這顆心，先要弄懂這顆心的情況，才知道要如何去降伏。此心往內找，在清除妄念之後，就能找到真心本性。此心如果受到外境的誘惑而迷惘，就會落入輪迴，在假境受苦，自己的心也變成了假心。因而真假的辨別，在於本性是否受到遮障。

性的作用為心，不動時是為本性，動時稱為心；猶如海水與波浪，平靜時稱為海水，受到外力而運動時稱為波浪。守護真心為正念，一旦向外追求，就容易變成邪妄，使得真氣流失。如果能做到事來則應，事去則靜，尚能保有正心真氣；如果攀緣外境，追求名利情而忘返，就會產生貪瞋癡三毒，污染敗壞身心靈而產生慢、疑的現象，從此落入難以休止的輪迴，永遠失去真道，後患無窮。

所謂的「降心」，就是要我們降伏妄心，妄心是阻礙找回真心並導致輪迴

的罪魁禍首，但大部分的世人不知道，我們的命運中出現許多災難，其實都是妄心所造成，妄心引動慾望，不明事理往外追求，為追求人人所喜愛的名利情而不擇手段，造下不可抹滅的業力，讓我們沉淪於苦海中。這妄心在我們日常的生活中，只要稍不謹慎就會出現，不但敗壞我們的品德，而且還阻隔回歸本性的通路，甚至於流浪生死苦海，永劫不復。

因而孚佑帝君（即呂祖）在其所撰的**《醒心真經》**提醒我們：「希望你們大家，生生世世，在所有的地方，永遠不要生起貪得的心、瞋恨的心、殺傷陷害人的心、忤逆欺凌的心、姦淫偷竊的心、佔奪爭鬥的心、欺瞞侮弄的心、奸詐誆騙的心、嫉妒毀謗的心、諂媚趨附的心、驕矜傲慢的心、慳貪吝嗇苟且簡慢的心、奢侈靡爛放逸淫樂的心、妄想分外多得的心、謀求鑽營利益的心、眷戀富貴的心、憂愁貧賤的心、計較得失的心、分別你我的心、炫耀名譽的心、遮掩過失的心、欺瞞曖昧自欺的心、膠著固執自以為是的心、疑惑猶豫的心、懊悔改變的心、畏難退縮的心、安逸自在的心、苟且於小成就的心、責成效力於旦夕間的心。以上所說的各種心，要各自猛然反省，必須要讓自己的心中，

保持空空白白，不留一絲心物，不接受一點私心。

接著說：「心中有如明月當空，各地都照得清清楚楚；有如明潔的鏡子照人，連細小的鬚眉都能顯現。更要如一把慧劍在身上，可以在水中斬斷蛟龍，在陸上截斷犀牛大象。如此才是夢中覺醒，不在大夢中沉睡。又要經常生起怖懼的心、慚愧的心、歡喜的心、決斷的心、勇猛精進的心、堅固耐久的心。凡是以上所說的這些心，都必須以大智慧來觀照，並以大精神來輔助，以大力量來承擔。如此才能做到無微不洞照，無堅不破除，無難不成就。色身雖混雜於塵俗中，志氣要保持清明。要與天地公心相合，要與鬼神聖德相合。能做到如此地步，就不必再去計較稱仙、稱凡，此時凡人都已經真正成仙，都已可成仙升天了，就不必在乎人家如何稱呼了。」妄心已經降伏，真心已經顯現，自然真氣就可累積，回歸本位就有希望。」

降心是要我們降伏妄心，讓我們回歸本性契入大道，否則起妄心，生妄念，行妄作，妄作必然招來凶險。是以老子在**《道德經》**的十六章解析說：「大道的本體是虛極、靜篤，修道士當要體會其境界，努力淨化心靈，才能契

入大道。是以平時要參研虛極的究竟，並誠守心性的清淨，從中觀察萬物同出於大道，從中找到回歸本性的途徑。萬物的種類雖多，皆是大道所生，終究要歸根復命。當回歸根本就是寂靜，已達到寂靜的境界，就是復命。當復命的時候，就是真常。能夠知道真常之道，就是明理。不知道真常的道理，卻妄作非為，必定招來凶險。知道真常之道，就能夠包容；能夠包容，才能大公無私；能夠大公無私，其德澤才可以成就聖王；聖王能順應天意，才能符合大道；能符合大道行事，才能夠長治久安，終身可免於危險的侵害。」這就是降伏妄心的功能，但必須要付諸實踐，才能有實際的效果。

降伏妄心，使歸於平靜，讓心性能保有清靜的狀態，守住真常，久而久之而進入先天無為的狀態。**《黎山老母明燈真經》**說：「所謂的『靜心』，萬念不生叫做『靜』，一塵不染叫做『清』。想要見到本性，必須心要平靜，心不能平靜，雖然參悟禪理，也難以通達神明。想要明白心境，務必要本性光明，本性不光明，處理事情難以獲得利益。先天的心性，是清靜沒有污垢；後天的心念，容易受到情緒的污染。『靜』這一個字，其中所蘊藏的妙理無窮盡。養

護本性克除私慾以回復先天性命，必須要消除邪念；修鍊本命可以保全後天的性命，務必要靜心體悟玄妙神功。佛家說『明心見性』，沒有靜就不能明心與見性。儒家說『窮理盡性』，沒有靜就不能窮理與盡性。道家說『修真養性』，沒有靜就不能修真與養性。所以說定靜的功夫，乃是佛、釋、道三教修成正道的命脈。

接著說：「靜到極處是虛空，虛空到極處，大氣就會清爽，大氣清爽，大道就能明顯；妙到極處是玄奧，極盡到玄奧，心性就會開悟，心性開悟，真常之理即獲得。心性清靜，元神就清明；心性擾動，元神就昏亂。塵埃沒有風，不會吹起灰塵；心中沒有慾念，就會常保清靜。非禮就不要看，使眼根清靜；非禮就不要聽，使耳根清靜；非禮就不要說，使口業清靜；非禮就不要動，使身業清靜。心有慾望必須要清除，心有妄念必須要消亡，心有私念必須要戒掉，心有貪念必須要滅絕。雜念消除，私心就盡消，私心盡消，慾念就除滅，慾念除滅，陽氣就純真，陽氣純真，陰氣就消滅。」能做到此地步，陽氣充足陰氣消滅，真氣自然回歸本性，常住於其中。能知其理，還要能付諸實行，才

能完成其功能，否則會有半途而廢的情形，讓自己止步不前。」

所謂的「為不為」，為就是作為，為不為是說要不要去做，其中的「為」，有輕重緩急，是否能對症下藥，都能做到恰到好處，而使身心靈淨化，是非常重要的關鍵。既然降心對於清淨本性，回歸大道有那麼好的功能，當我們知道了這些道理，卻不去實踐，與不知道有何不同呢？畫餅不足以充飢，說食不能填飽肚子。知道降心的功能卻不去實踐，如果長此以往，必然是坐以待斃。妄心不利於我們的身心靈，所以我們要儘速將它清除乾淨，才能讓我們的本性恢復功能，我們的身心靈才得以獲救。既然明白這些道理，就不要坐而言，必須即時起而行，將已往的不良習性，從本性中早日驅逐，不要再干擾本性。於是平時要能做到見賢思齊，見不賢要能自省。因而「為」的勤不勤，用心與不用心，都會影響「為」的效果。

孔夫子在**《論語・為政篇》**說：「我十五歲的時候，就立志學習聖賢；三十歲的時候，在品德學術上，就能夠有所成就而立足於社會；四十歲的時候，就能夠明理，通達人情世故而無所疑惑；五十歲的時候，就能夠知道上天

所賦予的使命；六十歲的時候，就能做到聽到任何話，都能了然於心而保持心平氣和；七十歲的時候，能夠做到隨心所欲，心安理得，道行中庸而不逾越規矩。」這是孔夫子一生在「降心」的過程與其成就，可供我們學習的參考。當然降心最高的境界，是做到不降而降，不必刻意去降伏，卻能自然而然與大道相融在一起。

一切萬物都是大道自然生成，只要能順自然，不必強求外表的名相，自然會呈現祥和，世人就能夠自由自在過著逍遙的生活。要知道世間的一切都是中性的，都具有純樸的本質，只要認真探究，那怕是一句話，只要深明其中的含意，並加以善用，就不至於出差錯。降伏妄念，是要我們回歸樸素的本性，不去做表面功夫而惹事生非。

是以老子在**《道德經》**第十九章說：「聖智與仁義，如果只著重虛名而不實際去實踐，恐怕會害人不淺。是以修道士當要徹底去除追求聖賢巧智的虛名，自己的身心靈才能獲得更多的實利；要絕對放棄追逐仁義的虛名，才能使習性收斂而真正歸附於本性，展現對靈性之母的孝慈。要確實放棄使用巧詐

爭利的行為，平時盜竊的不良習性，自然就不存在了，當然就不會造惡因。這三者如果只用言詞文字來粉飾，是不足以有利於身心靈的淨化。必須努力去實踐，才得以應合大道的本質。修道士外在的表現要單純，內心要保持樸實，平時要減少私心，降低對慾望的追求。」

實際做到降伏妄心，可以做到「忘言」，是養真氣的好方法，當心性淨化了，真氣自然就能夠守得住。各位大德，第三講「降心為不為」在此打住，期待下週的第四講，談到「動靜知宗祖」，讓我們更進一步了解，動靜的源頭出自於何處?感恩大家的參與，期待再相會。

第四講　動靜知宗祖

各位大德，今天我們要探討的是**《呂祖百字碑》**的第三句「動靜知宗祖」。由於碑文字數鮮少，言簡意賅，內涵諸多修行的智慧，若不細嚼慢嚥，用心體會，恐怕很難知道其中的奧義，難以了解修行的真諦。因此，我們在探討文義時，採取來回探究，以探求其中前後的關聯性，在前後呼應中，溫故以知新，讓我們更能深入理解，使詞能達義，並明其理而行其事，更能夠融會貫通。希望能在生活中，一方面學習，一方面實踐，在實踐中去印證，以期達到文中所記述的效果。經過前面三講的探討，對於**《呂祖百字碑》**有了初步的認識，呂仙祖將其一生修行的經驗，用一百個字敘述，其中有他的修行過程、親證的經驗，足以為我們修行的典範。

碑文中首句「養氣忘言守」，已經開宗明義說明了，修行的重點在「養氣」。而所養的氣乃是先天的真氣，非一般日常中所呼吸的空氣，有了真氣才能營養性命、開啟智慧、找回本性。真氣原本就蘊藏在我們的心性中，日常使用

卻不知道，善用則得善果，惡用則招惡果。正確開發此真氣的方法，就是孔夫子在**《論語．顏淵篇》**對顏回所說的「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」，也就是佛家所說的「守戒律」，隨時反省自己，以免惡習覆蓋本性而產生「妄」的現象。在平時生活中，能隨時注意將這些妄念執迷去除掉，這就是養真氣最好的方法，也等同在守護本性中本有的真氣。

第二句「降心為不為」，是在告訴我們，守護本性真氣最好的方法，就是平時在面對人事物時，所產生的妄心，必須隨時察覺而加以降伏。妄心是不明事理所產生的東西，不明理就會走向歪魔邪道而偏離正道，讓我們在不知不覺中掉入輪迴的漩渦而不自知，因此平時要多研究聖典，從聖賢仙佛的智慧中，找到正確的人生道路，以免繼續落入輪迴。猶如「撥雲見日」，風能將烏雲吹走，自然能見到陽光。同理「除妄顯真」，妄念如烏雲，真性如太陽，要找回真本性，就必須將妄念清除。然而這個理論雖然正確，如果不付諸行動，恐怕永遠不能達到我們想得到的成果。

修道的終極目標，在於能夠常住真心，不要受到外境的誘惑而生出攀緣之

心，造成心神外逐而神不守舍的現象，讓本性沉淪於苦海中而萬劫不復。因而老子在**《道德經》**第三章告訴我們：「平時不要崇拜賢能的名相，自以為明理而高尚，自然就不會生爭鬥心；不要去注重難得的財貨，自以為識物而寶貴，自然就不會生偷盜心；不要見境攀緣而心生慾望，心性自然就沒有困擾。古聖人治理心性的方法：虛其心，就是要使心性淨空，才能契合於大道；實其腹，就是要致力充實道德，使得神清氣爽；弱其志，就是要做到不自恃、自矜、自誇、自宰、自伐、自見、自有、自是，以達到不與人爭鬥；強其骨，就是要以道德為己任，不斷去充實。人人能修到無知無欲，做到淨化心性，這就是無為的境界，自然就會呈現一片祥和的太平景象。」由此可見，平時崇尚賢能的虛名、貴難得之貨、常起慾望之心，容易使人產生妄想的執念，必須隨時觀照，即時降伏，才不會起爭鬥心、盜賊心，心性自然能安穩而不受到擾亂。

降伏妄心的目的，就是要找回我們的主人翁「本性」，如此才能有具足的智慧，自由自在灑脫地生活在人間。雖然在尋找本性根源的過程中，難免要經歷許多的障礙。這些障礙的造成，是我們從無形的根本大道，衍生至今所擁有

萬事萬物萬象的過程，在不知不覺中，追逐人們所鍾愛的名利情，造成攀緣於外境，執迷於外相，所形成的現象。如今想要明白大道的根源而回歸本處，如果不能借著修行，突破這些障礙，化解這些妄心，勢必被這些妄執所造成的意識心所繫縛、覆蓋、驅使，而難以轉識成智，使我們永遠沉淪在苦海中，難以解脫。

所以太上老君在**《清靜經》**告訴我們：「煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」失去真道，就找不回真本性，成為苦海輪迴的主因。因而太上老君在**《清靜經》**告訴我們方法：「真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」可見自我反省清除煩惱妄想，自可悟道而回歸清靜的本性。

前面做了複習之後，接著來談談今天的主題，也就是碑文的第三句「動靜知宗祖」，動靜是每個人生活中的態樣，是生命活著的現象，然而動靜除了讓我們生活是否得宜之外，也提供有志於修行的人，給自己找回本性的機會。天下間的每一件事物，從無到有，都有其變化的過程，這是大道從根本到作用整

個演變的情形。然而演變至今，大部分人會迷惑於眼前的現象，而忘記此現象的根源，因此難以回歸正道的本源而沉淪於輪迴之中。

真能有智慧識透大道變化實情的人，實在少之又少，因而有智慧的聖者，通常會在適當的時機，應運而出現，將大道的奧秘加以詮釋，使我們想學真理大道的修道士，有跡可循，讓我們能循跡而回歸大道本源，因而老子在**《道德經》**第四十章說：「萬物經常在有無動靜之間反覆循環著，是大道所產生一股奧妙能量運作的作用；這種現象經常在微弱不起眼的地方，使得萬物默默地運行著，這是大道所產生的作用。天下萬物都以有形體的方式出現，然而有形體的物質，都是從無形體的大道所生化而來的。」

《易經》是中華民族自古以來，聖人所流傳下來的智慧結晶，被稱為「經王」，記錄著大道自無到有，再從有歸於無的全部過程，有統領諸經而化育眾生的功能，使得廣泛的道理有所本，讓諸理諸象能簡化而易從，使我們能夠深明事理的變化，從中掌握其要義而依理行事，容易獲得事功而使效果良好。是以古來聖哲都以能通達易理為首要，而世俗之人也都想從易理中找到人生幸福

之道。

如今我們要理解「動靜知宗祖」這句話，可從易理的角度來探究，動靜是易理的陰陽所產生，陰陽卻是大道從無形進入有形，或有形要回歸無形的關鍵處，是大道有為與無為轉換的樞紐。因而我們必須將這個觀念弄清楚，才能將「一本散萬殊、萬殊歸一本」的理念弄懂，有助於我們理解從動靜中，回溯太極而歸於無極宗祖的根源究竟處。

在**《易經》**的體系中，萬法從無極開始，在因緣成熟時而有太極的始動，太極動而生陰陽兩儀，兩儀生老陽（又稱太陽）、少陰、少陽、老陰（太陰）等四象，從四象再生乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤等八卦，八卦重疊後形成六十四卦，每卦有六個爻，共有三百八十四爻，各爻之間以陰陽互動的方式而產生了萬事萬物萬象，統稱為萬法。這是大道從無生有，從無極生萬法的演繹功能。萬法發展到了極限，產生物極必反的現象，猶如一年四季，春生、夏長、秋收、冬藏，產生了生滅現象，萬物的成、住、壞、空就是其演變的過程，必然從有形回歸到無形，終究以歸納法而收圓至無極。其回歸的程序，

就是萬事萬物萬象↓三百八十四爻↓六十四卦↓八卦↓四象↓兩儀↓太極↓無極。這無極即是大道的本體，萬法的歸宿，其變化的關鍵在陰陽兩儀。

無極、太極者，大道的根本，兩儀以下者，大道的作用，**《般若波羅蜜多心經》**載：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」又載：「是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法；無眼界，乃至無意識界；無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡；無苦集滅道，無智亦無得。」

色與空、生與滅、垢與淨、增與減，是大道的作用，才產生分別的，因而有眼耳鼻舌身意等六根，接觸色聲香味觸法等六塵，而產生眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識的作用。這識是五蘊的作用，因而有命運的產生，命運是十二因緣法的作用，由無明↓行↓識↓名色↓六入↓觸↓受↓愛↓取↓有↓生↓老死的各種現象的顯現。如果我們能夠了業了願以淨化心靈，本性智慧開啟，無明無以產生，沒有了無明，後面當然就不會產生，到了老死的十二因緣都不生，既然不生當然就不必滅。大道本來就沒有苦集滅道，也沒有

智愚、得失，這些現象都是因緣果報的作用。

太上老君在《**清靜經**》說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。」說明了無形、無情、無名，是大道的根本；生育天地、運行日月、長養萬物，是大道的作用。大道本來沒有名號，為了讓世人能識別起見，所以才勉強命名為道。又說：「夫道者，有清有濁，有動有靜。天清地濁，天動地靜；男清女濁，男動女靜。降本流末，而生萬物。」說明了大道本源沒有清濁、動靜的分別，卻含有清濁、動靜的元素。等到因緣成熟作用發生的時候，才會有分別出現，當太極生陰陽時，才有天地、男女、清濁、動靜的對待分別，萬事萬物萬象也是從此陰陽二氣分開之後，互相之間交配所產生的現象。

老子才在《**道德經**》第四十二章說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」從易理的觀點來看，道表無極為「〇」，「一」表太極，「二」表陰陽兩儀，「三」表陰陽交配所產生的第三種物類，所以道由無極的「〇」，生太極的「一」，太極的「一」，生兩儀的「二

」，兩儀陰陽的交配而產生第「三」類的萬事萬物萬象。

萬物中都有無極、太極、兩儀的存在，所以物物都有負陰抱陽的現象，當陰陽二氣調和之後，才能產生和氣，此和氣即是真氣，可使我們超越對立而回歸絕對的本位。有志於修道的修士，當明白其中的道理，善於在陰陽二氣中調和，才能產生平衡而行於中道，回歸太極而入無極以證大道，契入根源。

這動靜、善惡、明暗、白黑、好壞、福禍、吉凶、表裡、父母、乾坤、天地、日月、火水、有無、色空、清濁、長短、大小、少老、男女、夫婦、正邪、慧癡、智愚、存亡、進退、生滅、聖凡、僧俗、勝負、上下、左右、前後、喜怒…等等，都是大道所產生的現象，而以陰陽兩儀為代表。大道由無演化為有，再由有回歸於無，陰陽兩儀是關鍵。

當我們在人間要修回本位，必須從萬物之一的我，經過層層的淨化，由萬物回歸三百八十四爻↓六十四卦↓八卦↓四象↓兩儀，從兩儀中去探究，知道兩儀的根源就是太極，再由太極回歸究竟的無極，這就是此文「動靜知宗祖」

的真義。要善用動的功能以積德，善用靜的功能以啟慧，如此轉識成智，才得以回歸大道的根源。宗祖者，根源也、至善地也、涅槃地也、如來地也、至妙地也，萬事萬物萬象之根源也，也就是大道的本源，世人本性的原始根據地。

中國禪宗六祖惠能大師在**《壇經》**中提及「三十六對」，說明了大道產生萬法的對應情況，必須要善用，以免於繼續輪迴於苦海中，使得諸事都能圓滿吉祥如意，轉識成智而回歸自然的大道。如果惡用此三十六對，加強分別執著的凡心，將陷自己於無盡的輪迴中，難以出離苦海。這三十六對法，分別敘述於下：

外境無情五對：天與地對、日與月對、明與暗對、陰與陽對、水與火對。

法相語言十二對：語與法對、有與無對、有色與無色對、有相與無相對、有漏與無漏對、色與空對、動與靜對、清與濁對、凡與聖對、僧與俗對、老與少對、大與小對。

自性起用十九對：長與短對、邪與正對、癡與慧對、愚與智對、亂與定

對、慈與毒對、戒與非對、直與曲對、實與虛對、險與平對、煩惱與菩提對、常與無常對、悲與害對、喜與瞋對、捨與慳對、進與退對、生與滅對、法身與色身對、化身與報身對。

惠能大師在經中的說明：「這三十六對法，如果能夠了解善用，就是能夠以真道貫通一切經法，在出入時隨即離開兩邊，超越而契入真如本性。自性的運作起用，在與人談話時，對外處於一切相，能不執著於一切相；對內處於空境，不執取於空相。如果全部執著形相，就是邪見；如果全部執取空相，就會長期處於無明之中。」善用陰陽所產生的三十六對，不著相也不執空，行於中道而超越，入於太極而常住無極的至善地。因而欲修無上道，回歸無極境，必須從有為法漸修而進入無為法，這都必須在過程中步步為營，腳踏實地去進行，事先做好準備，免得臨時抱佛腳，倉皇失措而失去良好的機會。

孔夫子在《**中庸**》提醒我們說：「大凡事情，事先有準備就會成功，沒有準備就會失敗；說話能事先準備，就不會難堪；做事能事先準備，就不會遇困；行動能事先準備，就不會後悔；修正道能事先正向，就不會窒礙難行。」

修道必須先準備好正確觀念，修道以修心、淨心為主要，並要全力付諸實行，時間不等待人，在色身捨報之前，未能從生活的動靜中找回本性，勢必繼續輪迴於茫茫苦海中，難以解脫而出離。

世人最怕遇到對立的兩可或兩難之間的選擇，沒有耐心與足夠的智慧去處理，不知行於中道，卻偏離正道，過與不及的選擇，使自己在不知不覺中繼續落入輪迴。因而平時當要謹慎，面對人事物時，要常持平常心，以經歷凡俗境界的考驗，時常到處自我反省，借事以練心，借鏡以鑑心，以達淨心的效果，如此自可從陰陽動靜的機關中，找回自己的本性，即是「動靜知宗祖」的內涵。

各位大德，今天的課程到此暫告一段落，希望大家能將此中的內容深加致力探究，自可從中領會從有為進入無為的領域，以及變化的實況，文字的敘述，必須親證，才得以知道真理所在，真經不在字紙上，卻在意會體驗覺悟中會真相。下週的第五講，將與大家共同探討**《呂祖百字碑》**的第四句「無事更尋誰」，感恩大家的參與！

第五講　無事更尋誰

各位大德，本週所談是《呂祖百字碑》中的第四句「無事更尋誰」，全文二十句，簡單易於讀誦，意境深邃，言雖簡意難懂，必須要身歷其境，才得以了解其文意的內涵，字字珠璣，各有天地。全文一百字，可說前後連貫，一氣呵成，互有關係，不可間斷。呂仙祖在世，飽讀詩書，尤其道家學問更為深入，並且旁通各教經典，所撰述文章，流傳至今，深為後世學道者所景仰與學習。

由其碑文中所述的心法秘意來看，可見古來真悟道者的境界是相同的，只是表達的方式不同而已，因而學道者，當要排除各教各派及用詞的禁錮，能夠敞開心胸，打開智慧以深入其境，真正了解其實境，不為自己的固執所束縛，才得以了解其中的真諦，不致於被自己的意識形態所誤導，而偏離正道，這將會誤解呂仙祖所傳心法的要義。學道學了大半輩子，最主要是在尋找什麼呢？這是呂仙祖以提問的方式，要我們靜下心來想一想，到底修道是在尋找何物？

記得**《六祖壇經》**記載，惠能大師安置母親之後，即便辭別，經過三十幾天的路程，來到黃梅拜見五祖，五祖弘忍大師問惠能說：「你是什麼地方的人，來這裡想要求什麼東西呢？」惠能回答說：「弟子是嶺南新州的百姓，從遠道前來禮拜大師，只求作佛，不求其他的東西。」找回自己本具的佛性，就是追求佛道者的最終目的。

孟夫子則在**《告子上篇》**說：「仁，是指人本具的心；義，是指人該走的路。捨棄正道而不走，喪失善良的本心而不知道尋找，真是悲哀的事情！人有雞狗走失了，尚知道去尋找；但喪失了良心，卻不知道去尋找。求得學問最終的目的沒有其他，就是要找回喪失的良心而已。」良心即是天理，都是大道所生，此生來到人間最重要的事情，就是找回自己的良心，良心是本性是佛性，同體而異名。

瑤池金母在**《普度收圓定慧解脫真經》**回答慈航尊者請問時說：「這真理大道，是要返回本性處用的。萬物都有天賦的本性，這是萬物的根本。樹木是由根本生出枝幹，由枝幹生出樹葉，樹葉茂盛後，再生出花朵，開花之後再結

果。人類和萬物都是同一理所生，只是生出來的形質不同而已。本性能量具足展現在樹根中，就能夠得到成長；樹根長出之後，接著才能長出茂盛的枝葉。如果樹根本具的能量枯竭，必然會有腐朽的現象，樹葉必定會凋零。所以修道一定要從固本做起，那什麼叫做『固本』呢？就人倫來說，應以行孝悌為根本；就修道來說，應以保固精神為根本。孝悌之道行得好，就無愧於人倫了；精神保持充足，正道就可以修成了。修成正道沒有其他的方法，就是還原本來所具有的面目而已。精神從什麼地方散出去，就要從什麼地方收回來。」修道的目的，就是要明白我們本性從何處來，就要回到何處去，這就是所謂的「歸根復命」。

以上所述，都是在佐證「無事更尋誰」，當我們平時為了生活打拼，忙得不可開交，為名為利為情去拚事業，在心靜下來，心中沒有事情罣礙時，是否想到來到人間的意義？難道只是為了滿足慾望嗎？還是有更重要的意義，我們不曾去探究呢？等到有一天，行將就木才感到緊張而無助呢？佛家說「人身難得」，難到什麼程度呢？

世尊曾在**《雜阿含經》**說「盲龜浮木」的故事：深海中有一隻盲龜，在茫茫大海中，每百年出頭一次，海中有一浮木，中有一孔，隨風漂流，這盲龜能有遇此孔的機會嗎？阿難回答世尊說：「不可能。因為這盲龜游到海東時，浮木可能隨風飄到海西或南北，不可能遇到。」世尊告訴阿難說：「此盲龜遇上浮木，雖然很難，但也有可能遇上。但愚癡的凡夫漂流在天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道等五趣，要獲得人身，比這個機會更難。」

然而眾生唯有出生在人道，才有機會修成正道，回歸本位。因而今世能出生為人，當要好好把握機會，否則時機一過，再回頭已是百年身。因此要快些覺醒，在有生之年要趕緊找回自己的本性。

找回自己本性的方法，就是要在平時的生活中培養真氣，因為真氣是本性（即佛性）的自然流露，原本具足地蘊藏於本性之中，必須自己去尋找。由於本性是靜態的，不容易察覺，必須從動態的真氣去覺知，才能見其端倪。真氣在本性中本自具有，因受累世塵慾覆蓋而難以體察，必有明師指點，遵循其要訣，親自去實踐，才有機會獲得。實踐要從「忘言」著手，「忘言」除了少言

以減少真氣流失外，還要清除覆蓋在本性上的妄想執著。能夠清除多少，智慧就能開啟多少，當開啟後就要時刻小心，看緊清靜的本性，不要再讓塵世的雜質再次覆蓋而蒙蔽，所以要隨時察覺妄念而加以降伏，因此第二句「降心為不為」是在提醒我們，必須努力去實踐。

「降心為不為」是在督促我們必須認真施行，才會有實際的效果，光說不練成效自然不見，才不致於得而復失，讓自己本性再次沉淪，誠如佛陀在**《地藏菩薩本願經・閻浮眾生業感品第四》**告訴地藏菩薩說：「所有的眾生還沒有得到解脫的，他們的性情仍然飄浮不定，不論是從惡習結成惡業，或是從善習累積善果。他們的行善或造惡，都是在環境中追逐所造成的。一旦墮落轉入在天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道等五道中輪迴，就無法有短暫的時間歇息，經過微塵數的劫數，受到迷惑障礙的苦難，有如魚游入網中，誤以為是長流的水道，雖剛出離羅網，卻在瞬間又投入網中，永難出離。像這種剛強頑固的眾生，最是讓我憂慮的。」

在此可以看到佛陀非常了解眾生的習性，所以特別囑咐地藏菩薩，要注

意這一點，不要讓眾生在此跌倒。同時也是在提醒我們世間人，每個人都要時時刻刻反覆觀察，不要讓不良習性再起作用，這將會陷害自己長時沉淪於苦海中，難以自拔。「降心為不為」就是在提醒我們，平時要努力於降伏並清除這些妄想雜念，一定要付諸行動，才會有成效。然而雜念是這顆心的作用，而且是在我們生活中的一靜一動中所產生的，能夠不小心嗎？

接著文中的第三句「動靜知宗祖」，是在提醒我們，平時在生活的動靜之間，這顆心的走向必須要看緊。當此心面對人事物時，會產生什麼樣的情況，只要一不小心，失了足便成千古恨，錯誤的觀念一出現，容易蓋住本性而偏離正道，如果不能及時喚回，恐怕會一錯再錯而落入不歸路，從此長沉苦海而流浪於生死的輪迴。會讓我們落入苦海輪迴，其實就是習性所產生的作用，因此要能在生活中看清楚動靜的走向，是如何落入輪迴的？原來都是往外攀緣著相所造成，如能走中庸正道而回歸本源，自然不會偏離正道而落入輪迴。

因此，孔夫子在**《中庸》**清楚地告訴我們：「中庸之道之所以不能推行，我知道了，聰明的人做得太超過了；愚癡的人，做得不到位。中庸之道之所以

不能徹底明白，我知道了，賢能的人認知太超過了；不賢能的人，智慧卻不足。世人天天都在飲食，卻很少人用心去了解，其中真正的味道。」正如許多人來到這世界，但真正知道來到人間實際的目的是什麼，卻很少人知道。我們天天都在動與靜中過生活，但執行動與靜的主角是誰，卻很少人去注意。

前已說過，動與靜是大道附在心性上的作用，其本體廣大無垠，或以摩訶來形容，正如惠能大師在**《六祖壇經》**所說：「何名摩訶？摩訶是大，心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋、無喜、無是、無非、無善、無惡、無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得，自性真空，亦復如是。善知識！莫聞吾說空，便即著空。若空心靜坐，即著無記空。善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿、山河大地、泉源溪澗、草木叢林、惡人善人、天堂地獄、一切大海、須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。」

能夠明白其中的道理，在大道降本流末的過程中，才不至於著境而落入輪迴，當能善用陰陽動靜之道，而回歸本源，得到真正的清靜，這就是**《清靜經》**所載：「真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」

真正能悟道，才能保持常清靜的心態，不至於被外境所影響而造成干擾，此時才能稱為「無事」，如此才能保有清靜心，更進一步去尋找更深奧的妙境，真正的誰才會從心中顯現，那就是藏於心中的本性。對於本性，能知道與相契合是不同的境界，就如同說到和做到是不一樣的。「無事更尋誰」，我們都知道心中無事就不會有罣礙，就能夠常住真心，但這是理論，必須要做到常住真心的境界，才算是已經做到了，就不必到處去尋找真心了。

在此以**《心經》**為喻，告訴我們修行最高的境界就是「自在」，但是否能達到「自在」，那就要靠時時「觀」照自己心境的功夫。這「觀」是屬於「內觀」，自己的內心有沒有自在，不是誰說了算，自己的心性會很誠實地告訴自己，如果遇到了人事物時，無論發生任何情況，不再起煩惱心、憂愁心、嫉妒心、憤怒心、分別心、驕傲心…等等不善心才是。所以真正的無事，就是已經

找到至善的本性，一切都能安然自在，不必到處找安心處，才是「無事更尋誰」的真諦。

《大學證釋》載：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。」止於至善是**《大學》**所要達到的最高境界，要達到這個境界，得先要知道其目標，才能往這個目標進行，經過一番歷練，突破許多障礙，才能到達至善之地。其間必須經過定、靜、安、慮的過程，都能夠安全過關，才能「得」到「止於至善」的究竟地。止於至善回歸本位，是大家想要獲得的最高境界，在了解整個過程之後，也必須要自己親自去實踐，才能真實證得無上的果位。

修道要向內修心，才能找到止於至善的本性，而不是向外去尋找，目標正確了，方向也對了，才能心定而有定向，不至於走冤枉路。「定」字，由宀、正所組成，宀是房屋，凡是屋舍必須正才能牢固，所以定是安全的意思。又定由宀、下、人的組合，宀表示人身體，居於體內的心要能謙下於人，不與人爭，自可安定。

「靜」者，青與爭的組合，青指東方，是活力的象徵，青表無窮的活力，來自於不爭之爭，是具足智慧的表現，靜乃聚合具足的智慧能量。「安」，是宀與女的結合，女者美好也，身內的心性含有真善美，為能安最大的因素。當知道止於至善的目標，自可定心定向前往，心中自能平靜而安詳，最後要靠近目標時，還要審慎的驗證，等到萬無一失時，自然而然能得到止於至善，這是慎「慮」所產生的效果。

最後我們在**《達摩四行觀》**中，找到可以讓我們進入究竟涅槃地的方法，就是「理入」。達摩大師說：「所謂的理入，就是藉著教化來悟入正道的本宗，深深地確信，凡是含有生靈的一切，都具有相同的真性。但由於被煩惱、妄想所覆蓋，所以不能顯現。如果能夠捨棄妄想而歸於正道，凝住一心而面壁靜觀，了知沒有自己與他人的分別，也沒有聖人與凡人的差異。這種信心堅定不移，更不可隨著外在文明的教化而執著，這就暗中與真理符合了，沒有些許的分別，心境已達寂靜無為，名為理入。」

如果能夠進入此真理法界，已然沒有分別對待，已到清靜無為不爭之至善

地，何須再費心另尋他地呢？這正如孔夫子在《**論語．里仁篇**》所說：「能以仁慈存心是最美好的居所，如果放棄如此美好的居心而不用，怎可稱為有智慧呢？」

修道已至明真理的地步，順著真理行事，善加觀察調適，必可獲得安然無事，因而平時要時時刻刻反觀自照，針對違反真理的部分加以檢點修正，合真理的事情要盡力實行，老子在《**道德經**》第四十八章教導我們：「修道士向外學習，以增長見識；向內學習，以減損慾望及不良習氣。不斷地減損多餘的慾望習氣，可以達到清靜無為的境界，從而回歸本性。真正的無為，是有所為有所不為。該為則為，才得以利己利人；不該為則不為，才不至於妄為而造下輪迴苦海的報應。想要將天下治理好，就應該以無為處事，如果以自我意識去行事，是很難將天下治理好的。可見修道或治理天下，雖然要向外增長見識，但更重要的是要向內淨化心靈，才能降伏自己的妄念以融入大道，盡一己之力，以使天下太平。」

一國猶如一身，治身猶如治國。孫中山先生說：「國者人之積，人者心之

器。」可見治心為治國之本，佛家也說「萬法唯心」，皆是同理，安心為安國之本，此心淨則佛土淨，國土也淨，人人心中無事必可平靜，國家自然安定，天下當可太平，所以**《大學》**載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而後國治，國治而后天下平。」此心不治，何以治身？不能治身，何以治家、治國、治天下？

「無事更尋誰」，此句話的內涵甚深，每個人修好自己，把本分事做好，自然無爭而天下太平，就不必再往外去尋找了。治身重在治心，修身以修心為主要，因而平時要修身，以至於深入去淨化心、靈、神，才得以淨性，回歸自性的本位而歸入大道。這是已經找回真常的本性，才能達到至善之涅槃地。然而真常的本性，真正覺悟解脫的人才能獲得，如何獲得，將在第六講的「真常須應物」中去探討。各位大德，這一講的內容將在此告一段落，我們下一講再會啦！

第六講　真常須應物

各位大德！今天要與大家一起探究的，是《呂祖百字碑》的第五句「真常須應物」，當文中第四句提及「無事更尋誰」，顯然其意就是要全心全力找回自己的本性，然而要如何知道已經找到本性了呢？就如同要到達目標，這目標是否已到達，自己要能確實明白，絕對不能以假當真，指鹿為馬，似是而非，那就會讓自己生活在虛偽之中，難以找到真相。因而自己要去親證，不可停留在紙上談兵、畫餅充飢，顯然不務實際，終究是欺人欺己，在修行路上是無法達於涅槃究竟地的。

因而佛家提出「三般若」的境界，以為修行的過程，來印證自己已經走到什麼程度。這三般若為文字般若、觀照般若、實相般若，文字般若是以文字等符號來引導我們，開啟本有的智慧；觀照般若，是要付諸行動自己去親證；實相般若，是親自去印證已達最終的目標。如果以現實生活來說，我們要從甲地到乙地去，要先問清楚方向，以及目的地的特徵，這是屬於文字般若；接著

要動身付諸行動，循著指標前進，必須在過程中隨時弄清楚，所走的方向是否有錯？這是觀照般若；最後到達目的地了，必須確認已經到達，這就是實相般若。

「真常」是我們修行要找到的目標，這目標卻藏在人間的「無常」之中。無常是有形物質世界的特色，五光十色，繽紛美麗，絢麗異常，光鮮亮麗，光彩奪目，容易讓人攀緣而產生慾望，使人沉迷而落入輪迴之中，成為常沉苦海的主因，這是背離真道而沉淪苦海的現象，是以太上老君在**《清靜經》**說：「眾生所以不得真道者，為有妄心；既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」這是世人長期在無常中，認為有為的做法可以獲得名利情，因而沉迷其中，難以出離。

「真常」是大道永恆的真相，是此心修無為法才能達到的境界。**《清靜經》**以「無形、無情、無名」表示；**《心經》**則以「不生不滅、不垢不淨、不增不減、色空不二」表示；《大學》則以「止於至善」表示；**《中庸》**則以「喜怒

哀樂之未發，謂之中」表示；《道德經》則以「谷神不死」表示；《金剛經》則以「無餘涅槃」表示。「無常」是大道短暫的作用，其現象是有生有滅、有垢有淨、有增有減、有清有濁、有動有靜、有天有地、有男有女、有陰有陽⋯⋯等等對立，互為交融變化的景象。

世人生存在花花世界中，常被外境所誘惑而偏離正道，這是己心不安於位而產生慾望所導致。因而開始追逐外在的一切事物，使得元氣遭受損傷，甚至於將自己與生俱來的元氣消耗殆盡，將來捨報時無力以回天，必然在輪迴中打轉而難以解脫。

因此平時要多加注意，保持眼耳鼻舌身意等六根的清淨，才不至於讓色聲香味觸法等六賊入侵，盜走本性中的元能真氣。老子在《道德經》第十二章分析說：「如果過度使用眼力，貪看外境的形色，容易導致目盲；過度使用耳力，貪聽外境的聲音，容易導致耳聾；過度以口品嚐美味，容易導致味覺失靈。心神不內斂，經常追求外境，獵取外物，容易導致心發狂；過度追求難得的財貨，容易導致行為出軌。所以欲藉修道以成就聖人，必須要充實內在的品

德，不要注力去追求外在的一切。是以聖人要去除對慾望的追求，以確保本性的天真，不要讓上天所給我們的具足能量給消耗掉了。」

無常的人間，對我們習性的影響甚鉅，如果不隨時檢點自己，經常會在不知不覺中增長不良習性而不自知，是以佛陀在**《地藏菩薩本願經‧囑累人天品第十三》**告訴地藏菩薩說：「地藏！是南閻浮提眾生，志性無定，習惡者多，縱發善心，須臾即退，若遇惡緣，念念增長。」

真常的本性，如如不動，卻被無常的環境所包圍，因而想要在充滿五濁的娑婆世界，找到真常的本性，必須要突破重重的障礙，撥開層層的污垢，才得以明心見性。等到明心見性之後，才正式見到本性的究竟地，覺悟本性就是看清本性的目標，直往前走，自可到達。然從知道本性至善地，開始啟程往至善地走，到了真正至善地，是需要歷經一些過程的，然後才能真正到達。

依據**《金剛經‧無得無說分第七》**載：世尊對須菩提說：「一切賢聖皆以無為法而有差別。」從進入無為法的修行到究竟地，依據《瓔珞經》記載上有五十二階位，即：（一）十信心，即信心、念心、精進心、慧心、定心、不退

心、迴向心、護法心、戒心、願心。（二）十心住，即發心住、治地心住、修行心住、生貴心住、方便心住、正心住、不退心住、童真心住、法王子心住、灌頂心住。（三）十行心，即歡喜心行、饒益心行、無瞋恨心行、無盡心行、離癡亂心行、善現心行、無著心行、尊重心行、善法心行、真實心行。（四）十迴向心，即救護一切眾生離相迴向心、不壞迴向心、等一切佛迴向心、至一切處迴向心、無盡功德藏迴向心、隨順平等善根迴向心、隨順等觀一切眾生迴向心、如相迴向心、無縛解脫迴向心、法界無量迴向心。（五）十地心，即四無量心、十善心、明光心、焰慧心、大勝心、現前心、無生心、不思議心、慧光心、受位心。再加上等覺心、妙覺心，共五十二階位。親身歷練之後，才得以進入真正的真常，入於涅槃地而常住於真心。

找回真常的本性對於修士來說，是非常重要的成就，卻與我們的平時生活有密不可分的關係，是蘊藏在人心當中，人人具有，只因世人習慣於向外追逐名利情，與真常漸漸遠離而不自知，終將大道賦予我們的真常本性於不顧，在累世以來，真常的功能，深藏於心中，久而久之，已不知道其存在了。是以孔

夫子在《**中庸**》說：「大道不曾遠離人，是由於世人不明白大道，卻誤以為大道遠離了我們，因此平時無法在正道上行事。」

世人偏離了正道，往往誤認邪道就是正道，迷惑於眼前的一切，於是把假當真，自以為是。因此，我們想要找回本性修成正道，必須要從心性上著手，並非追逐外在的名相，必須保持清靜心，時常謙沖自牧，反觀自照，才得以融會貫通。要能找到「真常」的本性，是要在日常生活中去尋找，如何尋找？就是此句「真常須應物」告訴我們答案，「須應物」，說明了要找回真常的本性，必須在面對眼前的萬事萬物萬象去印證。「應」者，面臨諸境，面對一切人事物，從中去觀察學習，親自去探究證悟，才能真正地獲得。

太上老君在《**清靜經**》中告訴我們：「真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。如此清靜，漸入真道；既入真道，名為得道；雖名得道，實無所得；為化眾生，名為得道。能悟之者，可傳聖道。」當真常的本性從應物當中親證了之後，就可獲得真常的本性，自然可常保清靜而永住清靜的真本性，如此的情況，就稱為得道，看似名為得道，其實只是找回自己的本性而已，並

非是從外面得來了真理大道。只是為了要度化無明的眾生，引迷入悟，方便說法，才說是得道，能夠明白這個道理，就有能力去傳承聖道。

世人離開真理大道已經太久了，早已不知道自己的本來面目，如果沒有神仙聖佛留下經訓的指導，加上明師的點破，實在是很難開啟智慧，而見到本來的真面目，從苦海的深淵解脫出來。老子在《**道德經**》第十五章告訴我們：「自古以來要真正成為明理的修道士，必須通達徹悟深不可識的微妙大道，由於大道深不可測，難以言語直接表達，所以聖哲為了善加引導，因而勉強引用相關類似的情況來形容，令修士能藉此以悟道。

接著說：「修道要保持謹慎的態度，有如冬天行走於冰川之上，有如左鄰右舍在監視一樣，隨時要注意自己的言行而知所收斂，以免招來禍害。同時精神要懂得放輕鬆，有如冰雪遇熱而融化一般；要能回歸自然純樸的本性，如同原木的質樸自然一樣。要使心胸豁達，如同空曠無礙的山谷；要能包容一切，有如河水清濁都不拒絕。如此沒有分別心，才能夠包容一切。有誰能夠將濁水靜止而慢慢澄清呢？有誰能夠在濁世中安定人心，使能漸漸萌生道苗的生

機呢？唯有能夠明理保有此道的修士，才知道善用，不急於追求盈滿，終究必能達於圓滿；唯有善用此道，不奢求盈滿者，才能保持歷久而常新的心境，才能具有無窮的活力。」以此精神在日常生活中，面臨人事物時，仔細用心去印證，必然能有所得。」

由於每個人過去累積的業因不同，所產生的命運障礙也不同，當然解鈴還須繫鈴人，自己所造的業力，其所造成的果報，當然是由自己去面對承受與化解。知道因緣果法，造如是因得如是果，這是不變的定律，必須要深信這個天道的遊戲規則，並且以誠敬而負責任的態度去面對，才有辦法針對問題加以解決問題。孔夫子在**《中庸》**說：「鬼神的德行，其影響可說是非常盛大啊！看也看不見，聽也聽不到，但都體現在萬物上，一點也不曾有所遺落。」

鬼神者，陰陽也，乃是大道所展現的現象，世人必須要以誠敬的心，感觸到鬼神的存在，其盛德有如充滿在頭上，在我們左右，自然就不敢敷衍了事，如此用心去印證所遇到的一切，自然就能夠了然於心，從此而悟入真理大道，謹慎行事，步步為營，層層突破，必可得到內外如一的境界，這是藉境煉心，

已達爐火純青的地步。

六祖惠能大師在《**壇經**》中教導我們：「善知識！什麼叫做坐禪？在這頓教法門中，沒有任何的障礙，對於外在的一切善惡境界，不起心動念，叫做坐，對內能證悟自性本不動搖，叫做禪。善知識！什麼叫做禪定？對外能夠離開六塵境界諸相的干擾，稱為禪；對內自心不亂，稱為定。向外如果執著外境的現象，內心就會散亂；向外如果能夠不執著於外境的現象，內心自然就不會散亂。」向外不見可引起慾望的外境現象，內心自然可以安定，這就是養氣，養氣能善守，自然可以充足，真正做到「養氣忘言守」。

養足真氣，最主要是能提供我們從苦海中解脫的能量，讓我們不必在六道中繼續輪迴，但這立意雖好，必須要付諸行動，才會產生實效。

是以瑤池金母在《**普度收圓定慧解脫真經**》慈悲提供解脫的方法說：「其實解脫並不是很困難的事情，困難是在定慧的功夫上。如果身心能夠產生大定力，便會啟發智慧，智慧既然已經啟發，解脫也就很容易了。想要明白解脫的方法，先要除去六賊。除去六賊的方法就是：耳不要貪聽聲音，眼不要貪看

色相，身不要被污染，意不要貪著外物，鼻不要貪嗅味道，口不要貪吃食物。這六賊既然可以放空，色、受、想、行、識等五蘊中色蘊自然能夠明白，其餘的受、想、行、識，就有如從鏡子中看到形影，非常的清楚，卻都是虛假的東西。五蘊既然明白了，身口意三家自然能夠凝聚精氣神，使得性命得以長壽，讓我們在生活中可以活潑應事，使得上下都能夠溝通，如此解脫又有何困難呢？」

如此將妄念降伏了，真氣養足了，真性才得以顯現，這種理論明白了，接著是否要去行動，是以文中問我們「降心為不為」，降心是屬於自己的事，誰也幫不上忙。當我們用心在降伏心念時，會發現心念有時動，有時靜。此時要仔細觀察，當動的時候會有何情況？當靜的時後又會有何情況，那主導動靜幕後的主人又是誰？這就是文中「動靜知宗祖」的用意，要我們去找真正的主人翁，等找到主人翁的本性時，是否就能若無其事地放心了呢？這是非常緊要的關卡，如同《大學》所述要獲得「止於至善」，必須經過定、靜、安、慮的過程，最後的慎思熟慮，嚴格把關，才不至於敗在最後的堅持。

「真常須應物」就是在提醒我們，修道以找回本性安住於至善地為最高宗旨，因而在過程中必須要謹慎，絕對不可粗心大意，走錯路認錯目標，以至於認賊作父而不自知。孔夫子的學生子夏在**《論語．子張篇》**說：「雖然是小道，必然也有其值得觀賞的地方，但就遠大的目標來說，恐怕就窒礙難行了，所以君子是不會去做的。」

猶如修行中，有人喜歡鬼通、靈通、神通⋯等等，讓人非常羨慕，但就修正道來說，這些小道適足以阻礙成就大道，是以明理的修道士，應該在通達真理下功夫，才可獲得究竟。理通必須從內心淨化下功夫，做到格物才得以致知，開啟智慧去面對人間的一切，做到理事圓融，才是正確的修行之道。

達摩大師在**《四行觀》**中，談到四行中的第二行「隨緣行」時說：「所謂隨緣行，是說眾生中沒有我，這乃是併合因緣業力所移轉，痛苦與歡樂都要一併承受，都是從因緣所生。如果得到美好榮譽等好事的報應，是我過去累世的善因所感召，如今才能得到，業緣若盡了，還是歸於空無，有什麼好高興的？獲得或失去，都是依從因緣，心中並沒有增加或減少。所以聽到喜訊，心不要

晃動，暗中要能順合於正道，所以稱為隨緣行。」

這一段是在提醒我們，在平時的生活中，遇到任何事情，與我們都是有緣的，既然有緣就必須惜緣，所謂惜緣就是要隨緣而善加處理，使能有圓滿的結局，不要因為緣的到來而造下更難以收拾的業力，繼續沉淪在輪迴中。應該藉此假境以修真心，從中得到解脫，因而在真常應物中，要能分出真假，反覆印證，知道假者經常變動，真的如如不動，看清了動靜真假而善於應用，不受其束縛而能超越解脫，才能稱為靈活應用。

各位大德，「真常須應物」談到此將告一段落，凡事必須要經過印證，才能知道是否真常，俗語說「真的假不了，假的真不了」，當能確知真與假而加以善用，必然可以從中去靈活應用，讓理事都得以圓融，才是這句話的真諦。欲知道這句話是否實用，將在下一講的「應物要不迷」中探討，自可更深一層去認知。期待下次的見面，感恩大家的參與。

第七講　應物要不迷

各位大德，今天我們要共同探討的是《呂祖百字碑》第六句「應物要不迷」。前面通過對此碑文的探討，從「養氣忘言守」開始，接著「降心為不為」、「動靜知宗祖」、「無事更尋誰」，到「真常須應物」，幾乎可以看出來，此碑文的重點，是要我們今生今世，在這個五光十色繽紛的假境中，找回自己的真本性，以終止多世來在苦海中流浪輪迴。

我們之所以沉淪於苦海中而不知脫離，是由於在人間受到名利情的蠱惑而迷惘，從此難以覺醒，長劫難以解脫。歷來仙佛聖賢有鑑於此，自己在世的時候，備嘗苦頭，知所覺醒，自己先行證悟，發了慈悲心，留下其解脫的經驗於經典中，不斷地以各種方式度化各種不同程度的有緣眾生。綜合其要義，不外乎就是要喚醒長時迷昧的本性，能夠出離苦海。

正如佛陀在**《地藏本願經・閻羅王眾讚歎品第八》**告訴閻羅天子說：「南閻浮提的眾生，他們的性格極為剛強，難以調教降伏。於是這位大菩薩，從

百千劫來，一一不辭辛勞，去救拔這些罪苦的眾生，希望他們早日能夠解脫。但是這些罪報的眾生，仍然還墮落在大惡趣中，遭受極苦的果報。地藏菩薩以種種的方便力，去救拔出他們的根本業緣，使得這些眾生能夠覺悟前世所做的事情。只是南閻浮提的眾生，所造惡業的習性太深重，經常進進出出於惡道之中，所以必須勞動這位菩薩，經過長久的劫數，仍然努力在救度眾生。」文殊、普賢、觀音、彌勒，及諸多菩薩也參與救度眾生的行列，只是地藏菩薩所發「地獄不空，誓不成佛」的宏願，至今仍在救度眾生中，未曾歇息。

世人最可怕的是迷惑，迷惑讓人不知來到人間真正的目的，卻被習性誤導為追求慾望，背離正道而行，讓自己沉淪苦海而不自知。《大學》告訴我們，身心會偏離正道的原因：「身心有所忿怒，就不能夠端正；身心有所恐懼，就不能夠端正；身心有所偏好，就不能夠端正；身心有所憂患，就不能夠端正。」身心不能夠端正，是由於心神從身上跑掉了，於是有「視而不見、聽而不聞、食而不知其味」的情況，因而在生活中面臨人事物的時候，常有「不自在」的現象發生，不自在就是「迷」，這是找不到本性的要因。

佛陀一生弘法利生，前後共計四十九年（有說五十年），分為五時，即是三七日的華嚴時、十二年的鹿苑時、八年的方等時、二十二年的般若時、八年的法華涅槃時。其中以般若時所講六百部的**《般若經》**最為修行精要，其中尤以**《金剛經》**、**《心經》**更是精要中的精華。據實的說，**《心經》**的260字，可說是佛經的結晶，也說明了學佛最重要的目的和方法，其中以「自在」二字，表達了佛法最高的境界，這是本性在人間修成正道最具體的表現，是否能達到這個目標，那就是要時時「觀」照，在平時面對人事物時，無論遇到任何的情況，是否還能保有「自在」而定，這也正是碑文中「真常須應物，應物要不迷」的寫照。

真常是本性的功能，應物是在驗證找回真常本性的程度，能夠做到圓融貫通而不被人間一切所迷惑，才是真正的「自在」，才能稱為「真解脫」。這由迷入悟，轉識成智的過程，即是**《心經》**所載：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」也就是說修行的深度，必須達到究竟涅槃的彼岸，也就是「不生不滅、不垢不淨、不增不減」的境界，在此已不見因果所產生的

作用，是由於能明白五蘊本來就是空的，是造因所形成的現象，因而才有命運的果報，心境淨空，沒有緣起緣滅，一切苦厄自然不存在。

太上老君在**《清靜經》**告訴我們：「夫人神好清，而心擾之；人心好靜，而慾牽之。」這是讓我們不自在的原因，當然真常的本性就體會不到了。接著說：「常能遣其慾，而心自靜；澄其心，而神自清。自然六慾不生，三毒消滅。」這是教導我們清靜心神的方法，讓六慾與三毒不干擾本性，自然能夠找回真常的本性。接著說：「所以不能者，為心未澄，慾未遣也。」是在提醒我們知道清靜的理論，卻不付諸實行，是沒有效果的。接著又說：「能遣之者，內觀其心，心無其心；外觀其形，形無其形；遠觀其物，物無其物。三者既無，唯見於空。」是說明在付諸行動開始，在心、形、物上下功夫，知道萬法唯心的作用，心淨則一切淨，心空則一切空。

然而要修到真正的淨空，脫離有對待的頑空，必須修到無為而為的真靜，那就是：「觀空亦空，空無所空；所空既無，無無亦無；無無既無，湛然常寂。寂無所寂，慾豈能生；慾既不生，即是真靜。」已然真靜，當然就可達

到「真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。」能不著於有形的色相，也不執著無形的空相，知道有形無形的情境而靈活應用，以達諸事圓融，毫無罣礙，自在逍遙，就是真正做到「應物要不迷」。

達摩大師在**《血脈論》**說：「這顆心從無始以來，雖然經過無數的大劫，與如今所擁有的這一顆心是沒有分別的。未曾有過生死，也不生不滅、不增不減、不垢不淨，也沒有好惡，也沒有去來，也沒有是非，也沒有男女的相貌，也沒有僧俗、老少、聖凡的分別，也沒有佛與眾生，也沒有修行證悟，也沒有因果，也沒有筋骨體力以及相貌的名相。猶如在虛空中，要取也不能，要捨也不能，山河石壁等物質不能障礙。可以隨時隨地往來出沒，自由自在神妙通達。能夠穿越五蘊山，可以渡過生死河，一切業力不能拘束這個法身。

接著說：「這一個心性非常微細奧妙，難以眼見。這個心性不同於形色的心臟，這個心性是世人都想要了解明見的。在這個光明的世界裡，能夠活動手腳的人，有如恆河沙數之多，等到要問他，為何能夠運動手腳時，總是不能夠說明。好像是木人一樣，總是自己接受動作，為何不知道操作木人的是誰呢？

佛說所有的眾生都是迷惑的人，因此造作業力，墮入了生死河，想要出離，卻沒能力做到，只是因為不能了悟本性。眾生如果不迷惑，為何問到其中的事情，沒有一個能夠知道的，自己在運動身上的手腳，為何不知道是誰在主使運動呢？」這是世人已被意識心所遮蔽，因而迷失真常的本性，導致墮落於生死苦海中。」

九天玄女在**《啟智真經・解脫災劫章》**說：「天佈不正之氣，施災於人，當知改惡向善；人受無妄之災，獲罪於天，更要戒殺放生。無奈，迷者不悟，違背天理而妄為；昧者難醒，喪盡道德而亂作。為戀人間富貴榮華，迷卻本來先天靈性，著情著慾，無時不動心貪。因貪世上功名財物，損失固有道德精神，爭名奪利，何日能休慾望？

接著說：「一切災殃，均由世俗造孽而來；水火刀兵，皆從人心作惡所致。災劫皆由心所造，而不知解脫之門，受苦不盡，實可悲傷也。欲要世宇清寧，眾生須無惡業；希求人口安泰，黎庶應有善功。一意立德而格神意，瘟疫自滅；一心行善而格天心，災劫自清。凡有益於人，勿謂善小而不為；若有害

於世，莫云惡小而可作。積善之家，吉星普照；為惡之人，凶曜降臨。欲脫災劫，必須行善。遵守聖賢之訓，順從天地之理。發大慈悲，救人救己；立宏善願，濟貧濟困。能知懺悔前非，必獲上蒼恩赦，自能解脫災劫也。天下眾生，盡是有情。人有情，自有慾。情慾既著於心，則驚其神；其神既驚，則生煩惱；煩惱既生，則耗精神；精神既耗，身體自衰；身體既衰，性命自然不長，此乃夭壽之劫也。」

接著又說：「人身所受天災地劫，皆由人心造惡所致。眾生心惡，釀成戾氣，彌滿乾坤，凝結不散，或降於山野，或降於都市。遇風雲變化，則為風災水劫；遇氣候不順，則為疫癘瘟瘟；遇亂世干戈，則起刀兵之劫；遇四季不調，則生旱潦之災。人有非為之心，天無不報之理。」天理昭彰，從不疏漏，人的一生命運，無不在因緣果法的運行中。然而果報是業因的展現，業因總在果報中了結，只要我們在面對人事物的果報時，能夠明理而了然於心，懂得放下而知道感恩，才是真正做到「應物要不迷」。

從事實來觀察，古今中外從事修行研究經典的人，多如牛毛；但真能依經

修道，真能修成正道者，比牛角還少，這原因出在哪裡呢？就是不能做到「養氣忘言守」，無法掃淨心性上的污垢，沒能養足真氣，當然沒有能力找回自己的本性，這就是「迷」。「迷」字，由米與辵所組成，依據**《說文解字》**所記述，其本義是「惑」，其意思是行止難定，與莫知所往的意思。米字的形狀，猶如四通八達的路；辵是走走停停的意思，所以「迷」字的意思，就是當人走到四通八達的路口，無法分辨清楚而迂迴其中，不知何去何從，就是迷惑。當世人來到人間，不知道來到人間的原因，卻被眼前五光十色所迷惑，就會跟一般人一樣，追逐名利情以終其一生，永遠在六道中輪迴，成為苦海的流浪兒。

古來聖賢仙佛就是在引領我們出離苦海，指導我們修道非只在經典的文字下功夫，當要深入理解其真正的真諦，從內心的淨化，掃除累世來心性上的污穢，培養原有的真氣，讓我們有能力在面臨世間的一切情況，都能夠靈活應用而達於理事圓融的圓滿境界。如今來到人間，上天給予我們機會，得以藉境以煉心，也就是藉此假境以鍛鍊真心，要能通過生活中的種種歷練，而且不被迷惑，還能從此經驗中找到真心，這是「不迷」的最高境界。

聖賢仙佛都是凡人所修成，其經歷都足以成為引領我們找回本性的典範，只要我們用心深入探討，打開經典中每一個字句的真諦，成為心靈活化的營養劑，自可漸漸轉識成智，以至找回自己的本性，到此時，自然有足夠的智慧能量，讓我們應物而不被迷惑。

有時候我們也可以學學古聖人以大自然為師的實例，誠如老子在**《道德經》**第八章，觀察在大自然中，以水德展現上善的精神，最接近大道，而且與日常生活最為密切，所以鼓勵我們學水的精神：「善於利益萬物，卻不與萬物爭利。能安然處於眾人所厭惡之處，卻無怨言，所以其精神幾近於大道，無所不適應。所居之處皆能成為善地，於內心深處皆能存善念，以仁道善與人相處，言說善於守誠信，與眾人相處皆能和樂，行事善於克盡才能，運動皆善於應合時勢。由於能隨順因緣而圓滿成就，卻不與人相爭，所以不曾有所怨尤。」平時能從水德學到待人處事的道理，讓我們更能融入大自然，更能夠與人事物相融合，達到和諧生活的境界，如此的應物自是不會有所迷惑。

從**《易經．坤卦．卦辭》**：「元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後

得，主利。西南得朋，東北喪朋，安貞吉。」我們能夠理解，人降生來到大地，也就是坤，必須先要知道自己從何處來？這「元」字告訴我們，人人的本性是從天而來，到了地上，必須依照天理行事，才能亨通。牝為母，牝馬是母馬，其含有牝的母愛，以及馬堅持往前的毅力，剛柔的結合才能找回上天所賦予我們的堅貞本性。如今我們要成為一位有德的君子，就必須學習牝馬的精神，才得以在五光十色的迷境中，藉此環境來磨練自己，有柔順堅貞的毅力，通過紅塵名利情愛誘惑的考驗，回歸本位，成就聖佛仙真的本質，這才是真正的有利。

西南方，是與坤卦為朋友的兌卦、巽卦、離卦，同屬陰類；東北方，是與乾卦為朋友的艮卦、震卦、坎卦，同屬陽類。君子的風度，要能與同類互相勉勵，互助合作以完成事情；還要能與不同類的互相切磋，在異中能求同，剷除心中的隔閡異見，最後能獲得安定穩固與吉祥，這是應物不迷，能化阻力為助力、化敵為友的智慧。

又**《易經・坤卦・六二爻象辭》**曰：「六二之動，直以方也。不習，不

利，地道光也。」六二爻是陰爻在陰位上，乃是正位處於中道，屬於善動，也就是至善本性自然的流露，本著上天所賦予的本性直率而行，自可順應自然而通達於各處，即是「六二之動，直以方也」的真義。能順自然而行，無為而為的效果是最好的，因而不必經過有為的學習，也不會產生不利的情況，這乃是心地能依據大道行事，所展現的光輝。「直心是道場」、「直了成佛」，都是出自於此心不迷於外境，而能向內心淨化所產生的效果。內心沒有任何障礙的牽扯，自可往內心深處找到本性真主人。

養護真氣，就是養護本性，才有足夠的智慧能量排除一切外在的障礙，找回本自具足的本性，因而黎山老母在**《明燈真經》**教導我們：「所謂的養性，就是除了要培養先天的靈性，認清本來的真面目之外，對於塵境的干擾，要能放掉情緒的作弄。內心要能淨化，使能虛空而斷絕慾望，不可著於空相，也不可著於色相；不可著於實境，也不可著於虛境。能夠明白萬物本來皆空的道理，靈性自然清明，能夠淨化到一塵不染，本性自然可見。心與道合，道與天合，能夠知道心性，就能夠明白大道，能徹悟天性就有靈感，有靈感才能通達

玄妙。

接著說：「能夠把本性養護好，就能夠培養通達靈妙及玄奧的功能。平時的視聽言動，必須要能合禮制；當發出喜怒哀樂的情緒時，要能夠恰到好處。生活中要做到謙恭禮讓友愛兄弟，使合乎正道的標準；對於飲食衣服，必須要求適當。對於未來不要心存妄想，對於過去不要追憶。對於事情不要計較長短，到處心中常存涵養。身心沒有慾念，心靈自然安定；心靈沒有貪婪，本性就能夠回歸純樸。」有如此的觀念與磨練，當智慧能夠全然開發時，遇到任何順逆的環境，自然不被迷惑而產生困擾與障礙，可以順利通過任何關卡的考驗。」

各位大德，今天所談的「應物要不迷」，是為了未來的修行鋪路，使能在諸多的迷境中不被環境所迷惑，更能堅定自己的信心，安住自己的本性。這就是下一講要探討的「不迷性自住」，不被外境迷惑，才得以常住真心，找到自己的本性。今天就到此告一段落，期待下一講再相會。

第八講　不迷性自住

各位大德，今天要與大家共同探討的是**《呂祖百字碑》**的第七句「不迷性自住」。我們從開始研究此部碑文，不難看出，「直指心性」乃是其重要的宗旨，心性乃是人生的主導者，也是萬法的主宰，大道最重要的依據，必須忘言以養真氣，並要守住真氣才得以找回心性，然而必須在平時生活中付諸行動，在動靜之中仔細體會觀察，才能找到源頭，要知道在真靜中去感悟契入，從中漸漸明白真常的境界，那是本性的本態，但必須要與人事物相處當中去驗證，而且不被外境所迷惑，自然能夠超越對待的凡塵而常住真心。

在前面幾講談論的過程中，我們引用了許多經典來印證，從中我們可以發現，這些經典的原創者，他們都朝著同一個方向、目標，以不同的方式在引導著我們，並且來回不斷在心性與萬物、習性與本性、識神與元神、有形與無形、有為與無為…等對立中探討，讓我們理解大道運行的真相，從中找到靈活應用的方法，免於偏向兩端，產生過與不及的情況，由此不平衡而落入因果循

環的輪迴。

回歸大道的根源是世人來到人間唯一重要的選擇，也是唯一最寶貴的成就，歷來聖賢仙佛所留下的經典，都是在詮釋這唯一的宗旨，引導並督促我們在有生之年，找回人人原具的本性，以免造成遺憾。只是各種經典對其稱呼的名詞不同而已，猶如各國的語言，對於「水」所表達的語言不同是一樣的。本性，或稱佛性、如來、元神、真主、上帝、老母、真神、阿拉、谷神…等等，將本性的居處，或稱無極，或稱自然、涅槃、理天、九天、瑤池、圓寂、至善地、菩提…等等的稱謂。

因而有志學道之士，當要深入理解其中的關係，莫要產生執著而偏於一方，使自己想脫離輪迴，卻又落入輪迴，實在可惜又冤枉。當要善用此生，找到回家的路，無論有無宗教信仰，無論信仰哪一宗教，那是自己累世的因緣，重要是今世要能善用有利的條件，借著宗教也好，或者各種科學也好，只要能夠找到通往大道根源的各種方法，並努力去完成，條條道路都可以通天堂。但也得要注意，錯誤的方法，也會讓我們通往地獄或繼續輪迴。

依據《**六祖壇經**》記載：當時五祖弘忍大師用法杖敲擊石碓三下，然後離去，惠能當下領會五祖的用意，於三更時分，進入五祖的法堂。五祖用袈裟遮圍，不讓他人看見，為惠能解說《**金剛經**》，當講解到「應無所住而生其心」，惠能在當下大澈大悟「一切萬法，不離自性」的真理。

於是惠能向五祖啟陳說：「沒有想到自性本來就這麼清淨！沒有想到自性本來就不生不滅！沒有想到自性本來就具足圓滿！沒有想到自性本來就如如不動！沒有想到自性能夠生一切萬法！」五祖知道惠能已經了悟本性，於是就稱為丈夫、天人師、佛。這是惠能大師已經找到本性的現象，所以在《**壇經**》說：「善知識！我在弘忍和尚那裡，一聽他說法，在當下便悟入，頓時了見真如本性。所以將這頓覺法門流傳下來，希望學道的人都能頓除妄念，即刻悟到菩提本性，各自觀照本有的心性，自然可徹悟真如本性。」

又說：「三世諸佛，以及十二部經，在世人的心性中本就具有，由於不能自己開悟，所以必須尋求善知識指引示導，才得以見性。如果自性開悟的人，就不必向外尋求了。如果只是一味的執著，必須要從外善知識那裡才能獲得解

脫的人，那就一無是處了。為什麼呢？因為自己的心性內，就有善知識可以自我證悟了。如果心起邪見，迷惑心性，使得妄念紛起，顛倒行事，雖然有善知識的教導傳授，也是救不了的。如果能夠生起真正的般若來觀照，在一剎那間，所有的妄念完全消滅。如果證得自性，當下覺悟即入佛地。」自性不受外界的迷惑，當下得以覺醒，即是住在佛地，就是文中所言「不迷性自住」。

呂仙祖將其修行的覺悟境界，在**《百字碑》**中盡露無遺，而且諸聖仙佛只要找到本性，其境界都是相同的，是以**《六祖壇經》**說「佛佛惟傳本體，師師密付本心」，只是其所用表達的文章不同而已，我們正可以借著研究**《呂祖百字碑》**，來探討諸聖仙佛所談心性的關聯性，從此發現大道的根本統一性，以及產生萬物作用的各別性。其實萬物本來是一體的，卻能有多元的發展，這正是**《華嚴經》**所說「一即一切，一切即一」的道理所在，明白大道真理者都知道，都能認同，但對於迷惑者來說，卻成為互相爭論的衝突點，所以說「智者不辯，辯者不智」。

「不迷性自住」說明了惟有不被外境迷惑的人，才得以安住自己的本性。

然而世人由於智慧不足，容易受到環境的誘惑，心神外走，使得神不守舍，於是流浪在生死苦海的虛假幻境中，經常把假當真，即使在於修行路上，也常被經法所迷惑，這就是所謂小根器的修行人，還自以為是通達經典，只知口說，不知心行，以經典迷惑自己，實是可惜。

因而惠能大師在**《壇經》**說：「善知識！小根器的人聽到這頓教法門，好像根器小的草木一樣，如果遇到大雨，全部都被沖倒，不能夠有所增長，小根器的人也是這樣。小根器的人原來也有般若的智慧，與大根器的人一點也沒有差別，為何聽聞頓法不能使自己開悟呢？就是因為邪見障礙太重，煩惱根種得太深，有如大雲覆蓋在太陽上，沒有風吹，陽光就顯現不出來。

接著說：「般若的智慧也沒有大小的分別，只因為所有的眾生，自己的心性迷悟而有所不同。迷惑心性就會生向外求法的邪見，這種向外找佛的修行法，不能覺悟自性，就是小根器的人。如果能夠聽聞頓教，證悟成佛之道，不執著於向外求法的修行，只要自心經常生起正見，使得煩惱塵勞永遠不能沾染，就是見性。善知識！對於內外不應該有所執著，來來去去自然自由自在，

去除執著的心念，就能夠通達無礙。能夠修持這般若行，就與《**般若經**》所說的根本沒有差別。

不受邪見障礙的影響，就不至於迷惑，自性自然可以發揮瀟灑自如的功能，因而修道士當以找回本性為要務，找回的方法，並非向外追求，而是向內清除累劫覆蓋在本性上的污染。去除污垢就沒有障礙，自然應物就不會迷惑。

這些動作都必須靠自己在實際生活中去完成，並非紙上談兵，說說道理就能達到不迷惑而證悟。因此在親證的過程中，免不了要參酌古聖先賢的智慧引導，隨時把經典與實務做個比照，從中間去體驗覺悟的要領，以期在假相中找到真理，在必要時，要叩求明師指引，才不至於因一時的誤會，造成一步錯而步步錯，起初失之毫釐，若不隨時發現錯誤及時改善，勢必導致差以千里，不得不謹慎。

所以碑文的第六句，提醒我們「應物要不迷」，這是呂仙祖發自內心，非常中肯的警告，因有許多人到此會錯意而走錯路，造成走火入魔而不自知。

惠能大師在**《壇經》**中說明：「善知識！所有的一切佛經，以及經典中的文字、大小二乘、十二部經，都是因世人而設置的，由於世人的智慧性不同，所以才能建立順應眾生所須的經教。如果沒有世人的需要，這一切的萬法本來就沒有。由此可知：一切萬法本是由人而興起，一切的經書，是因為佛菩薩為了救度世人，宣說教化才有的。」

接著說：「由於世人當中，有愚癡的有智慧的，愚癡為小根器的人，智慧是大根器的人。愚癡的人向有智慧的人求問佛法，有智慧的人向愚癡的人宣說佛法，愚癡的人忽然心中開悟了，就與有智慧的人沒有差別了。善知識！如果不覺悟，雖具佛性，也是眾生；一旦心性開悟時，眾生的佛性顯現了，就是佛。所以知道，一切萬法都在自己的心中，為何不從自己的心性中頓悟，照見自己本具的真如本性呢？**《菩薩戒經》**說：『我本來的自性，原本是清淨的。』如果能夠了悟自心，見到自己的本性，都能成就佛道。**《淨名經》**說：『能即時豁然開悟，自己本有的心性就回復了。』」

要心性不迷，必須覺悟，覺悟是將心性上的污穢去除，而不是去找經典來

開悟。無論是明師或是經典，只能引導我們覺悟的方法，真正的離迷向悟，必須靠自己親證。

大道本於自然，沒有生滅、垢淨、增減、清濁、動靜、陰陽…等的分別對立的現象，由於單純簡樸所以不會產生迷惑的情形，因而心性可以處於安然自在的情境。但當世人處於大道所產生繽紛的萬相時，容易產生分心而眼花撩亂，從此迷惑於花花世界之中，漸漸遠離本性而形成習性，難以明白大道本性的真相。因而平時要想保護好自己的本性，就要明白本性中具有重要的玄德，必須隨時注意不要讓它流失，當流失時要儘速找回來，才不會造成迷惘的現象。

玄德就是我們本具的性德，或稱功德，是修道士要找回自性，返回無極至善的重要資糧，必須隨時加以保護與培養。因而老子在**《道德經》**第十章提醒修道士說：「修道要經常自我檢視，是否已將身心靈安頓好，使合乎正道而不分離呢？是否保護好精氣神，使能專一，有如嬰兒一樣柔和純真呢？是否已洗淨心性，使能毫無些微的雜念呢？是否已經治理好此身之國，清除心性上的

習性，而能做到自然無為呢？是否能在動靜之間，體悟到大道的母源呢？是否能在諸事通達無礙時，還能保持大智若愚的態度呢？如果能夠以無為的精神去生發畜養萬物，卻不據為己有，不自恃其功，能成人之美而不加以掌控，這就是至高無上的玄德。」唯獨擁有玄德明理行事的人，能常住本性才有如此的智慧，能夠善用萬物而不被萬物所迷惑。

世人習慣於有為法，常以擁有名利情愛為自己一生的成就，卻不知道這些名縛利鎖愛枷是引入輪迴，而難以出離苦海的主因，如果不能證悟這個道理，以修無為法，從許多名相束縛中出離，縱使讀破萬卷經典，也無助於心性的解脫。因此達摩大師在**《血脈論》**解析說：「佛是西國的用語，我們東土稱為覺性。覺是靈覺，無論是待人接物，或者是揚眉轉眼，運動手腳，都是自己靈覺的本性所為。性就是心，心就是佛，佛就是道，道就是禪。禪這個字，並非是聖凡所能測知。」

又說：「了悟本性稱為禪，不能了悟本性，就不是禪了。假使能夠解說千萬部經典理論，如果不能夠了悟本性，那也就是凡夫而已，不是佛法。至高無

上的大道，是幽妙深不可測，不可以說話來會其意，經典教化，憑什麼可以說盡其深妙。只要能了悟本性，一個字都不認識，也能得悟真理大道。了悟本性就是佛，其聖體本來就是清淨，沒有任何雜質穢物。所有的言說，都是聖人從心上生起作用。本體和作用，本來都是淨空的，用名相及言說，都不能完全表達，十二部經憑什麼得以說其奧妙？大道本來就具備圓滿的成就，本來就不用去修持印證。」

又說：「大道並非是聲音形色可以表達，是非常微妙難以澈見。有如世人飲水，冷暖自己知道，不可能向人說明清楚，唯有如來能夠知道，其他人界、天界等眾生，不能夠覺悟知曉。凡人智慧不夠，所以才會有執相的情形，不能夠了悟自心本來是淨空寂靜。妄想執著於外相以及萬法，就隨即墮落於外道。如果知道所有的諸法，都是從心性上所生，就不應該執著，如果還繼續執著，就是不明白真理大道。如果能夠了悟本性，就知道原來十二部經都是一些閒著而無用的文字。」

又說：「所有的千經萬典，只是為了讓我們明白心性，在言說當下，即能

契入本心。如果執著於教化的形式，又有什麼用處呢？至上的真理，絕對不是言語可以表達，教化只是一種助道的說詞，其實不能知道大道的本體。大道本來沒有言說，言說就是妄相。這好像是晚上夢見閣樓、宮殿、象、馬之類的東西，以及樹木、叢林、水池、亭台等的形相，不可生出一念對樂境的貪著，這完全是寄託所產生的假相，不是真實，必須切實注意。」如果執著於假相，這就是迷惑，不能見本性。

佛與眾生不同之處，佛是覺悟者，眾生是迷惑者，但佛與眾生皆具佛性，只是佛已將佛性開發出來，所以稱佛。眾生是將佛性藏於慾望之中，無法覺悟，因此產生迷惑，沉淪於苦海輪迴中，唯有能在人間覺悟，得到解脫而找回佛性，才能自歸如來本性。

達摩大師在**《血脈論》**說：「如果開啟智慧而明白了，這顆心就稱為『法性』，也稱為『解脫』。由於生死不能約束他，一切萬法也不能束縛他，所以命名為『大自在王如來』，也稱為『不可思議』，也稱為『聖體』，也稱為『長生不老』，也叫做『大仙』。名稱雖然不同，本體都是一樣。聖人對於種

種的分別，都沒有離開自己的心性，其心量非常廣大，應用時可以無窮無盡。感應於眼能見色相，感應於耳能聽聲相，感應於鼻能嗅香相，感應於舌能知味相。以至於種種的施為運動，都是自心的作用。」

又說：「在一切時當中，只要落於言語，真道就斷絕了，這是由於自心的作用。所以說如來所施為的色相，無窮無盡，智慧的作用也是如此。無窮盡的形色，是自心的作用。心的意識善於分辨一切的作用，以致於有施為的運動，都是智慧的作用。心性沒有固定的形相，智慧也是沒有窮盡。所以說如來所幻化的形色，沒有窮盡，智慧也是一樣，沒有窮盡。地、水、火、風等四大所合成的色身，就是煩惱的根源。因有色身就有生滅，法身經常存在沒有住著，而且不會有所變異。佛經說：『眾生應該要知道，佛性本來自身就擁有。』」

當不迷的時候，就知道萬物本是一體，都是大道所生，因而能做到「同體大悲、無緣大慈」，沒有分別，這是本性常住的真相。

各位大德，要得真常的本性，必須在萬法中印證，不被萬法所迷惑，此時就可以領悟到真如的本性，與道同在，與我同在，自由自在，灑脫自如。這就

是「不迷性自住」的真相，到此可以說是漸漸明白自性的作用與情況，接著下週要談「性住氣自回」，是否有回歸本性，必須從覺知真氣的內容去得知。今天的課程，到此告一段落，期待下一講，我們在繼續探討，感恩大家的參與。

第九講　性住氣自回

各位大德，我們共同探究**《呂祖百字碑》**不知不覺已來到第九次，今天要研討的是碑文中的第八句「性住氣自回」。世人來到人間日久，離開大道根源隨著本性覆蓋的塵污越多就越遠，最主要的現象是真氣流失越來越嚴重，要回歸大道的本源就越來越困難，隨波逐流，浪跡天涯，流浪生死，終究找不到回老家的路，在紅塵中載沉載浮的輪迴，讓我們吃盡苦頭。

呂仙祖也如同諸聖仙佛，救眾心切，於是留下其脫離人間苦海的要訣，其中一部最簡捷扼要就是此一百字的**《碑文》**。此句是在第一句「養氣忘言守」以來，再次談到「氣」，很顯然這中間幾講所談的，都是在教導我們找回真氣的理論和方法。因為真氣對我們而言，非常的重要，但又不易被我們所了解。因為本性是如如不動的，當機緣成熟時，會以神妙的方式產生靈動，這靈動是真氣的作用，然而當靈動而產生氣動時，會隨著心的運作，產生不同的變化，於是有「萬法唯心」的說法。此時如果不小心，就會讓真氣流失，最常見的現

象，就是因追逐世人所想要的名利情而耗盡元神真氣，最後導致捨報時，難以回歸本位而永劫不復。

大道本是清靜無為，能無為而自然擁有；人心充滿慾望而常有為，有為反而容易失去。能隨機應事自然獲得，乃是無為不爭之功，有作為想要順利取得天下之物，是很難如意的。然而世人大多以為取得天下之物，是一生最大的成就，卻不曾想到當呼吸到了盡頭，一切都帶不走，只有業隨身而已。世人必須正視，來到人間最大的目的，也是最大的收穫，這比獲得天下之物還來得有意義，就是找回自己的本性。能夠做到無為與人不爭，遇事懂得放下，使能安住本性，真氣自然漸漸回歸，當「氣回丹自結」時，本性已一切具足，夫復何求？

是以老子在《**道德經**》第二十九章說：「天下萬物都是大道所展現的神器，要順自然法則才能獲得，如果心起貪念而想獲得，那是不可能的。起貪念而強取者，通常會失敗；刻意執著者，必定會失去。萬物的運行，有其自然的法則，有時居前領行，有時跟隨在後；有時在噓氣，有時在呼氣；有時顯剛

強，有時顯贏弱；有時現成功，有時現失敗。聖人澈知這些情況，所以去除過分、奢求、驕泰等有為，而崇尚無為。」

懂得自然之道，善用無為的精神，知道萬法皆由心生，守護好本性，本來散在外的真氣，可以一一回歸。能達於如此的境界，就不至於因追逐名利情而流浪生死苦海，造成「人生不如意事，十常八九」的窘境，讓我們在生活中煩惱不已，造成每個人都在演苦海流浪記的戲碼，成為娑婆世界的寫照。

娑婆，是梵語，譯成中文是堪忍的意思，也就是要我們這一生為人來學習忍耐與忍辱，以成就人上人的品格。因而聖哲說「人道圓滿天道成」，要想成就天上的聖佛神仙，必須在人間磨練，當累世所造的業與所立的願已經圓滿了結，也就是已經將八識田洗淨而回歸本性的功能，真氣就能夠充足而有足夠的能量回歸本位。然而這些功能都必須要自己去親證，在每天的生活中去觀察修正，透徹真理，才得以真正獲得。

因而老子在**《道德經》**第十六章說：「修道士當要參悟大道的虛寂處，並能誠守清靜的本性，從中去觀察萬物同出於大道的運作過程，從此找到回歸本

性的途徑。萬物的種類雖然很多，卻都是大道所生，終究都要歸根復命。當回歸到根本就是寂靜，已達寂靜時，稱為復命。當復命時，就是真常。能夠知道真常之道，就是明理。不知道真常的道理，卻妄作非為，必然招來凶險。知道真常之道，就能夠包容；能夠包容，才能大公無私；能夠大公無私，其德量才可以成就聖王；聖王能夠順應天意，才能符合大道；能符合大道行事，才能夠長治久安，終身可免於危險的侵害。」

這危險的侵害，不是只指世人的身體財產的侵害，更是意味著回歸本性，聚合真氣的侵害，這才是最嚴重的侵害。

孟夫子對於「真氣」的體會，稱為「浩然之氣」，是出自於本性而能運握於平時生活的一股重要力量，人人知其有，卻不能領會得很清楚，何謂浩然之氣?孟夫子在**《公孫丑上篇》**說：「這是很難講得清楚，這種浩然之氣，是非常強大剛健的，將此正氣一直培養而不加妨害，就可以充塞於天地之間。這個正氣是配合道和義所養成，如果沒有道與義的配合O充實，就會枯萎了。這正氣是由道義積聚而生，並非是偶而行道義之事，就可以取得的。如果行為不合

於良心，正氣就會枯萎而不充實。」

又說：「培養浩然之氣，不可以刻意去導正，心中不可忘記心存正念，但也不可故意助長，不要像宋國人一樣。宋國有一個擔心禾苗長不快，而將它拔高的人，非常疲倦地回到家裡，對他的家人說：『今天累壞了，我幫助禾苗長高了。』他的兒子前往田中查看，禾苗已經枯槁了。如今天下人不幫助禾苗長大的，實在少見啊！對於培養浩然之氣，以為無益而放棄，是不為禾苗除草的人；刻意幫助正氣成長的，是揠苗助長的人。這樣的作法不但無益，反而有損壞的。」

浩然之真氣，在本性中具有，由於累世來不知道保護，常在追逐慾望之中流失，如今要聚合這些流失之真氣，必要從日常生活中，行仁義禮智信等五常德中去運作，才能夠漸漸聚合，而且還急不得，必須要有耐心。

借著平時的修練來喚回自己歷久喪失的真氣，使得本性能愈穩固而自在，因而在生活中所遇到的人事物，只要我們知道善用，都是能夠幫助我們回歸本位的貴人，明理的人都應該要感恩。在經事長智中，可以從短住真心，漸漸做

到長住真心而常住不離，真氣亦從此中慢慢喚回而具足，這些都在「忘言」的學習中去守住真氣。我們要懂得善用各種機會，在任何時處將流失在外的真氣收回，所以瑤池金母在**《普度收圓定慧解脫真經》**中說：「修道無他，還全本來面目而已。精神從何處散出，還從何處收來。」

要知道一切都是心的作用，此心向正即是佛，此心向邪即是魔，此心無所不在，無所不生，可動可靜，可清可濁，可生可滅，可垢可淨，可增可減，因而產生不同的因果。真明理者必須在動靜、清濁、生滅、垢淨、增減等當中去體悟，萬法的根源是沒有分別的，常住的本性，真氣的根源在於此。

達摩大師在**《悟性論》**分析說：「所謂的道，乃是以寂滅為本體；所謂的修，乃是以不著相為宗旨。所以佛經說：寂滅就是菩提，由於滅絕諸相的緣故。所謂的佛，乃是覺悟，世人有覺悟的心，得到菩提道，因而名叫佛。所以佛經說：離開一切相，名叫諸佛。是以知道有實相，這實相就是沒有形相的實相，不可以用肉眼看，唯有用智慧眼可以得知。如果聽聞佛法的人，能夠生起一念的信心，這個人可以發大乘心而超越三界。所謂的三界，就是貪瞋癡，能

將貪瞋癡改變成戒定慧，就稱為超三界。然而貪瞋癡也沒有實存性，只是依附眾生而說罷了。

又說：「如果能夠反觀自照，了了分明，澈見貪瞋癡的本性也是從佛性而來，在貪瞋癡之外，更是沒有別的佛性存在。佛經說：諸佛從根本以來，經常處在三毒之中，從中去體悟長養正法，而後才成就了世尊。所謂的三毒，就是貪瞋癡。經中所說的大乘、最上乘，都是菩薩所遵行的地方，無所不乘載，也無所乘載，整天乘載也實未曾乘載，這就是佛乘。因而佛經上說：無所乘載，就是佛乘。如果有人知道眼耳鼻舌身意等六根是不實在的，色受想行識等五蘊都是假合的，在身體中遍地尋求，必然找不到固定之處，應當要知道，這個人了解佛所說的話。」

此心性所顯現於眼前的一切，都是假相，都是因緣果法的作用，緣起必然緣滅，緣起一切萬相皆在，緣滅一切歸空。世人當藉此假相以修真心，在人生的過程中，看清楚假相而不被迷惑，才得以明心見性而使「性住氣自回」。

大道是一體成形，本沒有有形與無形之分；萬法皆是大道的作用，原本沒

有有為與無為之別，只因眾生的智慧不等，因緣說法而定其名相，真能明心見性的修道士，當知大道分合的現象，不因分而產生迷惑，當知合而回歸本位，是以**《金剛經．一合理相分第三十》**載：「世尊！如來所說三千大千世界，即非世界，是名世界，何以故？若世界實有者，即是一合相，如來說一合相即非一合相，是名一合相。須菩提！一合相者，即是不可說，但凡夫之人，貪著其事。」有智慧者，當知一合相與非一合相的關係，以及其作用而善於應用，使能達於明真相而不起分別執著，因貪著會產生妄想而生障礙。

黃蘗斷際禪師在**《傳心法要》**說：「這心就是佛，佛就是眾生。當眾生的時候，這個心不減少；成為諸佛的時候，這個心也不增添。以至於修六度萬行，累積恆沙功德，這個心本來一切具足，不必假藉外相來修減或增添，遇到緣生起就施展其功能，緣息滅就歸於寂靜。如果不能決定這個心就是佛，而且想要執著形相去修行，以求得佛性的功能，都是妄想，與正道違背。這顆心就是佛，更是沒有別佛，也沒有別心。這個心明晰清淨，有如虛空一樣，沒有一點點的相貌；一切的起心動念，即是背離了法身本體，就是著相。從無始以

來，沒有著相可以成佛的。即使是修六度萬行法，想要追求成就佛道，就是落入次第法。」

又說：「從無始以來，沒有修次第法可以成佛的，只要開悟此心，其他更無些許的法可得，這就是真佛。佛與眾生，在這一個心上沒有差別，有如虛空一樣，沒有雜染沒有敗壞。有如太陽照射著四方的天下，當太陽升起時，光明遍滿天下，虛空不曾有光明；當太陽沉沒時，黑暗遍滿天下，虛空也不曾黑暗。光明與黑暗的情境，是互相凌替侵奪而起的現象，但虛空的本性，仍然是廓然寂靜不變。佛與眾生的心性，也是這樣。」

明白這個道理，本性與真氣本是一而二、二而一，只是眾人將其分別而為二，造成我們分辨上的困擾，明白道理的人，當不受這些變化現象的影響，重點是要懂得不被外境所誘惑而產生迷惘，真氣自然就會回歸本性，不再流浪於四方而浪跡天涯，知道聚合而回歸本位。

受迷惑產生妄念，從此落入因果輪迴，如果能夠明此理，實際做到降伏迷妄的心念，知道降伏妄念於動靜之間，知道妄念起自於自心，等到無事可以

煩心時，自可從心而找到「靈」，從靈中找到元神而回歸真常的本性。當我們能找回自性而真能做到常住真心時，那原本我們所具有的真氣，因隨著追逐外境而流放在外，沒有足夠的真氣聚合原能以回歸大道的本源，從而流浪於苦海中，此時就得以主動回歸於本性之中，這就是「性住氣自回」的真諦。

太上老君在**《清靜經》**分析說：「夫人神好清而心擾之，人心好靜而慾牽之。常能遣其慾而心自靜，澄其心而神自清，自然六慾不生，三毒消滅。」是說明了未能「性住氣自回」的原因，自從本性落入人間，人心的習性為主之後，本性的元神就深藏於習性之中而退位，識神的習性喧賓奪主而僭越當權，七情六慾從此而生，二六時中與我們為伍，久而久之，認賊作父，誤認識神的習性為自己元神的本性，甘願受其折磨，為追逐慾望而犯罪造業，使得原有的真氣消耗殆盡，元神受損而不得不在輪迴中受苦。

要知道世人的元神本性，本來就喜歡清靜，無奈世人凡心中的識神，受到外境慾望的牽引，受其薰染，久而久之便成了習性，成為覆蓋本性敗壞真理大道的元凶。可見慾望是沾染塵境所產生的現象，乃是眾生煩惱痛苦的根本，通

常是經過眼耳鼻舌身意，與外界的色聲香味觸法接觸所產生。

所以平時要能做到外離境而心不亂的「禪定」功夫，才不至於讓外賊來偷走我們本性中的原能真氣，以免成為一個失神的人，這是六祖惠能大師教導我們「遣慾澄心」的方法。平時能做到非禮勿視，眼根就能夠清靜；能做到非禮勿聽，耳根就能夠清靜；能做到非禮勿言，口業就能夠清靜；能做到非禮勿動，意根就能夠清靜。**《中庸》**載：「君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。」這是儒家教導我們「遣慾澄心」的方法，要時刻戒慎恐懼，對於擾心、牽慾破壞清靜的無形殺手，必須要嚴加監視，這就是慎獨的功夫。呂仙祖在**《學庸淺言新註・大學・釋格物致知》**中說：「是以欲格其心物者，必戒貪慾，則扶性辟為正矣；息瞋忿，則闢性塞為揚矣；消癡奢，則收性蕩為定矣；剷愛妄，則挽性遷為止矣。是故君子慎心物於隱微，遏意惡於動機。」如此時處做到「戒貪慾、息瞋忿、消癡奢、剷愛妄」，在隱微中慎心物，在動機中遏意惡，能夠格除了一切心物，無論是六慾或三毒，都從心性中清除了，才能使心性常住於清靜地。心性擁有如此清靜地，當然會感召累世以來流失在外的真

氣，自然前來歸附，以回填自己本具的原能，等具足了之後，就是本性的復元了。

佛教要我們念經拜佛，是在幫助我們消除障礙找回本性，世界上許多宗教也都有引導淨化心靈，找回本性的方法，只是我們不夠用心去專研，而有「視而不見、聽而不聞、食而不知其味」的情況發生，只一味想藉此消災得福，根本不在淨化心性上下功夫，因此不能找到本性，卻讓自己在宗教上更加迷惑，而成為迷信的凡夫，永遠在苦海中流浪，難以出離。在修行路上，一定要正信而不要迷信，如果是往外追求，就會迷惘而落入俗氣，就是迷信。如果能往內迴光返照自我反省修正，就能收回流失在外的真氣，才是正信，對於自己的身心靈才會有保護的作用。保護了身心靈，恢復本有的真氣，如此才能培育聖苗而練就金丹。各位大德，今天的討論將在此告一段落，期待下一講我們在繼續探討**《呂祖百字碑》**的第九句「氣回丹自結」，以為「性住氣自回」的延續，感恩大家的熱心參與。

第十講　氣回丹自結

各位大德，今天我們要探討的是**《呂祖百字碑》**的第九句「氣回丹自結」，到此呂仙祖已經將修行的精華處透露出來了，就是要找回人人身上的金丹，這金丹是道家的說法，儒家說是本性，佛家說是佛性，金丹自然的結成，來自於散落在外的真氣能夠找回來，並且加以養護。

從碑文一開始就告訴我們，要「養氣」無非從「忘言」著手，才得以「守」住真氣。「忘言」要從「降心」做起，重要是在於自己「為不為」。能夠實際做到「降心」了，自然能在平時生活的「動靜」中，去觀照與親證，自可找到大道的「宗祖」。之所以要如此作為，是要我們平時「無事」時，能真正靜下心來找到「誰」是一切的主宰者，那就是「真常」的本性。是否找到「真常」的本性，那就必須在生活中面對人事物時去印證，而且不要被外境的人事物所迷惑，所以文中說：「真常須應物，應物要不迷。」等到「應物」能做到「

不迷」，本「性」「自」然就能夠常「住」了。

現在我們來談談「性」，是忄與生的組合，這忄就是上天付給我們的直心，乃由大道所賦予的天命直接生長出來，所以**《中庸》**載「天命之謂性」，可見本性是順從天賦直率的明德所生，其根源就是大道，只要能夠依從率真的本性而為，就是合乎大道了，所以**《中庸》**說「率性之謂道」。世人如果能夠明白這個道理，依據率真的本性行事，自然能夠直了成佛。然而事實上，世人受到塵慾的影響，不能如同惠能大師的頓悟成佛，那只能學習神秀大師的漸修了，依循古聖仙佛的教化，在修道過程中慢慢漸悟，所以**《中庸》**說「修道之謂教」，由漸修找回本性，再契入大道。

再來談談「自」，是由丶與目的結合，丶就是主，意指自己的真主人，也就是本性，就居在人的兩目之間，或稱為「玄關竅」，這人身中唯一能通天的陽竅，人在捨報後，靈魂必須從此離開，才能回歸至善地，如果從其他九竅離開，將再落入六道輪迴，不能出離苦海。一般人如果未得明師指點，開啟累世業力所結成的無縫鎖，是無法出離的。因此孔夫子在《論語・雍也篇》說：

「有誰能夠出離苦海而不必經由玄關竅的門戶呢？那為何世人不去走這條正道呢！」**《陰符經》**亦載：「心生於物，死於物，機在目。」心因能從萬物中證悟而生，也因迷惑於萬物而死，這生死之機關就在眼睛中的玄關竅。

是以古賢說：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」靈山塔或指鼻根，兩眼之間的玄關處，乃是靈性歸天的通道。世人來到人間的一大事因由，就是尋明師求口訣開靈竅，找到回歸無極理天的正道，才得以脫離六道輪迴。

玄關竅內乃是真性所住，當我們明白了真性的居所，並要通過修持努力安住本性，不要再次受到外境的迷惑而出離，時時注意處處小心，自然就能夠常住真心。「性住」了，真「氣」自然能夠返「回」。碑文中雖然以「自住」、「自回」、「自結」體現，但就事論事，每個階段都必須實際下足功夫，才能產生效果，並非在空口說白話，那是無濟於事的，這一切都必須通過親證，才能夠有所得，證到哪裡就得到哪裡，這一點也假不了，這正如孔夫子在《論語．為政篇》對子路所說：「仲由（子路）啊！平時對你所教導的，你明白了

嗎?明白就說明白，不明白就說不明白，最後才能成為一個有智慧的人。」修行本來就應該實事求是，不應該敷衍了事，馬虎行事，那只會斷絕回歸本位之路。

接著來談今天的主題「氣回丹自結」，這「氣」前面也談過，現在再深入去探究，氣可分為凡氣與真氣。凡氣是一般我們所呼吸的空氣，人人都知道，分秒在運作；真氣蘊藏在本性中，要經過修證才得以覺知。當胎兒離開母體之後，後天獨立的呼吸便開始，先天的真氣就切斷了；如果要返回先天的真氣，必須要經過修行鍛鍊，古來多少煉丹家就是在此處下功夫。然而在互換的過程中，並非強行關閉後天的呼吸，而進入先天的真氣。一定要明白呼吸轉換之法，以免在交接時產生錯誤而走火入魔，成為永遠的遺憾。所以一定要尋找明師，得到真訣，學習「虛寂靜篤」的功夫，才得以使心定而氣微，自然而然獲得真氣，如此的作法，身心才會健康，壽命才會延長。

其方法就是在二六時中行住坐臥時，能夠做到攝心歸靜，達到了禪定的境界，對於未來的事情不去想，對於已經過去的事情不去思。久而久之，神與氣

自然可以會合，情與境自然兩忘，精神能凝真氣自結。此時，只存一息在腹中旋轉，不出也不入，稱為「胎息」，也就是真氣。此一真氣既然產生，更要牢守此境，保持思慮純靜，專注於煉精化氣，可以通透全身，這就是真火候。

誠如白鬚老人在**《養真集》**所說：「修煉之人，攝情歸性，日久功深，返本還元，如嬰兒在母腹中一般。世之所死者，不過口鼻無氣耳。今活時，口鼻已經無氣，又死個甚麼？世之不信仙道者，皆因未明其理，未見其人耳。」可見凡人在世時，能練就真息的功夫，自然可以獲得真氣而悟入真道，常住真心，又何必等到死後，已經沒有人身作為修行築基之所，魂魄入於蒙昧昏暗之境，想找回故鄉的至善地，已經茫然無可辨別了。

因而在世時，能把握機會明理實修，自可達於此境而了悟真身，這是**《玉皇心印妙經》**所說「氣合體真」的真諦。此經教導我們，要努力修行，將凡氣轉成真氣，以回歸法身本體，莫再流浪苦海。

由於世人大多無法看清楚人間的假相，還認假為真。當失去了本真之後，每當情況有所變動，便會產生情緒上的變化，因得而喜，因失而悲，這一些情

況將一一烙印在心性上，污染心靈，使得本性受困，習性因而活躍，最後難以找回本性的真相，當然就會隨波逐流而輪迴於生死苦海，使得我們沉迷於外向而失去本性。

在世界不乏具有文明的古國，至今留下許多的圖騰，以及語言、文字、故事、寓言，不外都是在說明當時的所見所聞，以作為後人的參考。然而從歷史的角度來看，每個時代因為使用語言文字的習慣不同，因而在史蹟的紀錄上，有著不同時代或地區語言的出現。對於這些符號，如果沒有專家去解讀，恐怕是無法弄清楚這些資料真正的涵義。

其實大道的真相，盡虛空遍法界，無窮無盡的現象，想要用有限的語言文字來表達，恐怕會有掛一漏萬的遺憾。既然真相難以文字表達，無法以語言說明，但也不能因此而不留下任何的資訊。為了文化的傳承，更為了文明的進步，最後也只能盡力而為了，那就是以「強名」的方式來加以運作，是以太上老君在**《清靜經》**說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。」可見大道的本相是無形、無情、無

名，其作用卻能包含一切，無論有形、無形，無論萬事、萬物、萬象，都是從大道所生。

因此老子在**《道德經》**第二十五章說：「有一種東西是萬物混合所組成的，比天地還早出生，是無形象無聲音，一直以來都是獨立存在，不因任何情況而改變，到處運行卻從不停止，可說是生育萬物的根源，我不知道他叫做什麼名字，就稱他為『道』。又可勉強稱他為『大』；此道又大到無邊際，所以又可稱他為『逝』；這道大到無邊無際，以至於離我們很遙遠，所以又可稱為『遠』；然而遙遠的究竟處又回到大道的根源，所以又可稱為『返』。」

可見大道的運行，週而復始，無始無終，猶如一條漫長的時空隧道，一直在我們的生命過程中繞行，又如從〇到一〇的數目，從〇的無，到一的有，以至於在二、三、四、五、六、七、八、九的運行，最終還要回歸到一〇，〇表大道的淨空原狀，在繞一圈後，又回到一又歸〇。這是大到真氣的運行，如在運行的過程中，沒有落掉真氣，自然又可以歸一回到〇，這時能夠結丹而回歸大道的本位。

如果未能將真氣完整地收回，只有繼續再轉，直到真氣回歸結丹為止。這就是修行的理論，我們原本從無極理天處來到人間歷練，因在過程中受到人間塵污的覆蓋，或稱追逐於慾望而流失了真氣，以致於無法回歸本位，所以要繼續輪迴，直到找回本有具足的真氣而結金丹，恢復本性的功能，才能契入大道，回歸無極理天。

我們經常聽前輩說：「人是一個小宇宙，人外是一個大宇宙，小宇宙與大宇宙是互通而能相感應的。」因而不要小看我們這顆心，它是萬法的根源，萬法者萬事、萬物、萬象的總稱。我們的心性從無始以來，記錄著我們的一切言行舉止所產生的因果。原本我們在無極理天的時候，除了一顆至善的本性之外，可說是一無所有，佛家說是「性空」，後來到了娑婆世界，由於因緣果報的關係而產生了命運，這就是「緣起」的現象。每個元靈都要經過嚴格的歷練，直到仍能保有清靜的本性，才得以回歸本位，如果不能，那只有繼續輪迴，直到有機緣遇明師得口訣修正道，找回本來的真性為止。

假設我們原本是一塊白布，因使用的時候沾染許多污穢的東西，如今要變

成原來的白布，那就必須要將這些污穢一點一滴洗滌乾淨才可。我們的本性原本在無極理天，猶如這一塊白布，在累世的生命過程中，或許我們生活中的作為，在本性上沾染了許多的因果業力，使得本性無法保持淨空的原狀，是以無法回歸無極理天的本位。

這些因果業力依據因緣果法，在我們生活中產生許多命運的現象，從這些現象中，只要能深信因果，必然可以溯源而了解過去所造的因，今日在機緣成熟時而有業報的實況，這就是因果報應的法則，所以佛家說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」如今我們要洗盡累世的因果，必須從當下的果報去清除，清除的方法，就是甘願受、歡喜受、感恩受，絕對不可起惡念，讓因果再變質，甚至於變本加厲，導致永遠沒完沒了。

真正走入修行之道者，當要明白修道修心的道理，一切的因果盡在八識田中記錄著，前世在八識田中所種的因，會在機緣成熟時顯現於眼前，讓我們感受到，明白道理的修道者，在遇到果報現前時，要知道放下，藉此假境以修真心，清除累世來沉積在心性中的業識。因此無論在面對人事物時，任何有利

或不利的情況發生，都要保持不動的平常心，做到「養氣忘言守」，了解這一切都是心性的作用，在明白真常本性中，去面對生活歷練而不被外境所迷惑。當應境而不被迷惑時，才可以證明常住真心，當能做到常住真心而不患得患失時，累世流失在時空中的真氣就會漸漸回歸，當了結一件因果時，就回歸一份真氣，由於真氣漸漸回歸，本性中的聖胎就會漸漸結成，聖胎就是金丹，所以說「氣回丹自結」。

所謂的「丹」，是指凡藥之精華者，稱為丹。自古以來，「煉丹」成為道家一種修練的方術。丹又可分為內丹與外丹，外丹是把一些含有化學元素的丹砂、鉛粉、雄黃、礬石、硫磺等燒煉成丹，俗稱為仙丹、金丹、靈丹、神丹等，謂服之可以長生不老，飛昇成仙。早在秦漢時就開始興起，曾一度引起統治者們的濃厚興趣，當時秦始皇為了求得長生不老的仙丹，曾經派徐福帶領三千童男童女到海外去追求，即是一個明顯的例子。到了隋唐時代大為盛行，後因屢試不驗，還經常中毒傷身或喪命而漸漸衰落，以後轉為「反求諸己」的內丹派代之而起。

所謂的「內丹」，就是將身體內的某些部位，當作修煉的鼎爐，以體內的精氣神為藥物，以意念引導，使之在體內循環烹煉，經過一定的步驟，使得煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，煉虛還無，然後回歸大道的本源，這就是煉丹。首先在體內用真氣結成丹，或稱為聖胎，然後再經過沐浴、溫養，即可飛昇成仙。依據洞元子**《內丹訣》**的記載：「故煉丹也者，煉去陰霾之物，以復其心之本體，天命之性之自然也。天命之性，吾之真金也，人人所必有者。若以人倫日用之火而日煉之，則氣質之性日除；氣質之性日除，則天命之性自見矣。」煉去陰霾之物，以復其心之本體，就是**《大學》**所說「格物致知」，以顯現其至善之地，這也是上天所賦予人人的本性。

依據**《六祖壇經・行由品》**記載：「（五）祖知悟本性，謂惠能曰：『不識本心，學法無益。若識本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。』」修道能識本心見本性，即是開佛知見，乃能使自己找到本來的真面目。煉丹即是開佛知見，當擁有習氣的凡夫，經過修道煉丹的階段，去除不良的習氣，找回原有的真氣以回復本性，就是復命，也稱為「得丹」。這個真氣具足的本性，

就是佛家所說的法身、佛性，此時即能展現神靈活現的功能，無所不能無所不知，當神靈靜下來時，隨即回歸寂靜的本性。

從我們本身的修持來說，必先從身修起，在進入修心的階段，當心能靜下來時，靈就能夠活起來，就能漸漸獲得「不勉而中，不思而得，從容中道」的聖功，展現神妙的功能，以至於入性而達道。心意識中含藏著性神靈的作用，其根源就是大道，由於本性受到蔽障的程度不等，出現不同的現象，這也是修行的境界，趁著修行反思當中，發現自己過去累世的層層堆疊，現在要借著修行，乘著修道的各種理念為工具，在回歸大道本源的時光隧道中，將這些累積於八識田中的習性去除，使回歸原位，即是止於至善，至善之地是本性，也稱為金丹。這就是「氣回丹自結」的真義所在，學道者當在此中用心去鑽研，努力去驗證，直到完全找回本性為止。

各位大德，結丹是修道者最高的成就，結丹就是結成金丹，但因修行的境界不同，出現不同的解說，著重於物質觀念者，認為金丹是可以吃了長生不老的藥物；著重於煉氣的煉氣士，則以為煉氣強固身心為得丹；能悟入本性者，

以能忘言除習氣，善守而具足真氣能量，回歸聖佛仙的本位以契入大道為得丹。今天探討的課程，到此告一段落，期待下週探究碑文中的第十句「壺中配坎離」，這是將前面探討的理論，如何在自己的身上啟用，期待再相會。

第十一講　壺中配坎離

各位大德，今天我們一起來探討《呂祖百字碑》的第十句「壺中配坎離」。在經過一連串探討修行的步驟之後，最終必須應用在本身的生活上，才能產生實用的效果，內對於自己的身心靈的健全才有幫助，外對於齊家治國平天下才會有利益，這正是《大學》所說：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。」

這段是說明要使天下人都醒悟自己的本性，才能使天下太平，其根源在於每個人都要能夠做到格物致知的理念，接著說：「物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。」這一段是說明要付諸實踐，才能產生實際的效果。呂仙祖在碑文前段先說明修行的理念，這理念就是修道的目標，讓我們能看清楚方向，接著就要實際去運作。

「壺」字本指宮中的通道，後來通用於裝東西的容器，其形狀腹部深廣而口小，上有壺蓋。此處可引伸為人體或宇宙，人體為小宇宙，體外為大宇宙，大宇宙內中裝有理氣象三界，小宇宙中裝有精氣神三寶。人身中的神靈性在理界，氣在氣界，精及色身在象界。我們的本性以神靈的方式藏於心中住在體內，隨著命運生活在人間。

不明其理者，通常隨波逐流而終身追求名利情，因而種下難以出離苦海的輪迴因；能明其理者，通常立志行道而謀道不謀食，因而使自己的靈性淨化而回歸本位。藉假以修真，是修道士明理的作為，難得的人身當知道善用，有如要善用「壺」的功能，才會有價值，如果只當裝飾用，那功能就太小了，在平時生活中要能善加靈活應用，價值才能夠顯現。世人生活於宇宙間，如何善用此身，以及身外大宇宙中所有的一切，才能豐富此一生。然而最能善用者，乃是藉此色身以找回自己的本性，這是這一生最大的收穫，如此才不枉此生。

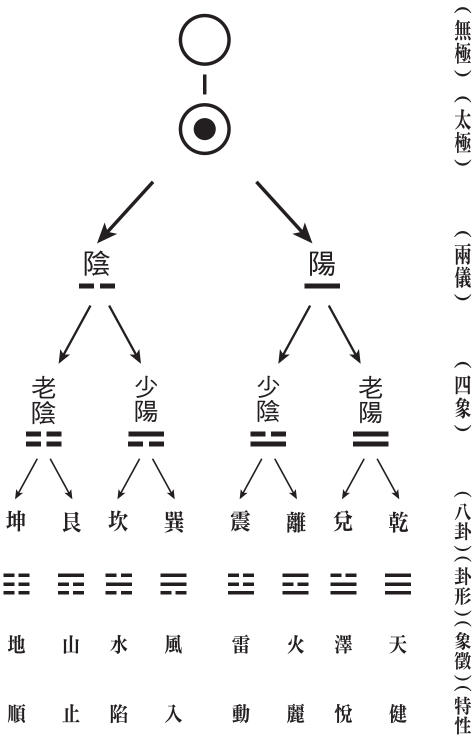
萬物都有成住壞空的階段，我們當要有效去應用，明白性空緣起的作用，要懂得惜緣並善用，徹底去探討其中的真諦，不要被假象蒙蔽了，要在有用的

時間努力去善用，不要等到想用已不能用，那只能留下空遺憾而已。對於心性來說，所有的一切都是外物，包括自己的身體在內，都是暫時給我們使用的，時間到了想用也不可能了，是以我們必須要有寬廣的心胸，去面對遠大的願景，莫執著於物而為物悲，莫繫縛於情而心傷，當學天地大公無私的精神，

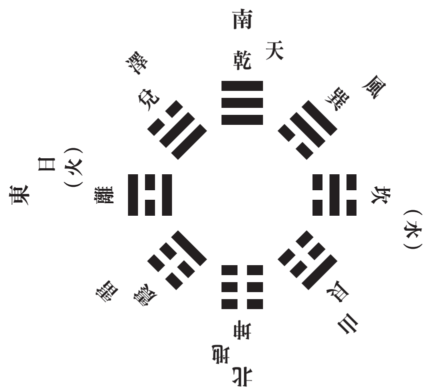
是以老子在**《道德經》**第五章說：「芻狗供祭祀之用，用畢就丟棄。天地以萬物的生滅當芻狗，展現其大公無私，看似鄙棄萬物而不仁，實是展現大公而至仁。聖人以去除百姓的慾望習性，展現其至仁的聖德，看似犧牲，其實是圓滿的成就。天地陰陽二氣的運作，有如風箱的作用，展現生滅的作用，性空緣起的道理，在此展現無遺。真理是親證的體悟，非在言語的表達，修道修心以淨心，言多必失，經常會出現言語道斷的情形，不如保持誠信靜篤以安守中道。」

身中的小宇宙，具有通往大宇宙的功能，互相間只要沒有障礙，是順暢而感通的。以**《易經》**的理論來說，大道的能量在無極時，是寂靜的，依據自然的現象，物極必反，靜極則動，於是產生無極而太極的現象，從外表似乎沒有

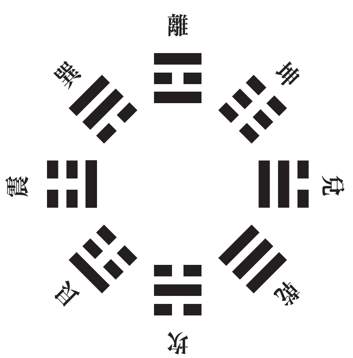
變化，但其內已有一股力量在運作，等到這一股能量及於外表而產生變化，就稱為兩儀，所謂的兩儀，就是陰儀與陽儀，又稱陰爻與陽爻；接著繼續變化，在兩儀上又各自產生陰陽的變化，就稱為四象，這四象分別稱為老陽、少陰、少陽、老陰。又在四象上分別產生陰陽變化作用，稱為八卦，這八卦分別稱為乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤等。由無極→太極→兩儀→四象→八卦，其卦象名稱、卦形、象徵、特性圖示如下：

這八卦又有先天八卦及後天八卦之分，先天八卦又稱伏羲八卦，敘述我們的原靈本來在上天的時候，是呈現乾坤正位的現象。當我們先天的本性從天上降生到人間，也就是乾卦的中間陽爻，代表天賦本性離開天上來到大地降生，乾為天，坤為地，乾陽之中爻，進入坤陰之中爻而交換之，於是陰陽易位，陽爻的本性落入紅塵大地，陽爻入坤卦的中爻，成為坎卦，坤卦中的陰爻入於乾卦中爻，成了離卦，於是變成了後天的坎離正位，又稱為後天八卦，或稱為文王八卦。先天八卦與後天八卦的圖示如下：

伏羲先天八卦圖

文王後天八卦圖

先天八卦的法則，依據**《說卦傳》**說：「天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。」其意思是乾卦代表天，坤卦代表地，天地乾坤確定了上下之位。艮卦代表山，兌卦代表澤，山高立而澤低窪，山澤高低對立氣息互相交流。震卦代表雷，巽卦代表風，雷動風起交相搏擊而互相融入應和。坎卦代表水，離卦代表火，水火不同性，卻互相不排斥而相資助，八卦就在和諧又衝突中，相互產生錯綜複雜的關係而形成。

先天八卦變為後天八卦的法則，依據**《說卦傳》**說：「雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以晅之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。」意思是說震卦為雷，用以啟動萬物的生機；巽卦為風，用以舒展萬物的生長。坎卦為水，用以滋潤萬物的茁壯；離卦為火，用以曬乾撫育萬物。艮卦為山，用以棲息萬物，表示萬物已至成熟而靜觀其情態；兌卦為澤，用以滋潤悅育萬物。乾卦為天，猶如君王可以統治萬物，可用以再造生機；坤卦為地，可以歸藏蘊養萬物。先天八卦崇尚無為，沒有對立而相通相容；後天八卦注重有為，因而產生對立而互爭，從而出現因果報應的現象。

後天八卦的法則，依據**《說卦傳》**說：「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。」意思是說，大自然主宰生機，在震雷鼓動時出現；巽風的流通，使得萬物得以一齊成長。離火的光熱，使萬物能夠成長而互相顯現；坤表大地供給資源，使萬物得以成長養護。在兌澤的滋潤下，萬物都能在喜悅的環境下成就；乾卦的剛強，陰陽相遇必然互相爭戰而促進成長。坎卦為水，代表凶險的環境，經過坎險的勞苦磨練，才能獲得如艮山的沉靜穩定。

先後天八卦所展現的情形，依據**《說卦傳》**說：「萬物出乎震，震，東方也。齊乎巽，巽，東南也，齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成，終而所成，始也，故曰成言乎艮。潤萬物者，莫潤乎水。終萬物，始萬物者，莫盛乎

艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物矣。」

上一段的意思是說，萬物從震方出生，震方就是東方。萬物在巽方齊現，巽方就是東南方；所謂的「齊」，是說明萬物的整潔齊一。所謂的「離」，就是光明，使得萬物都能夠互相看見，是屬於南方的卦象；古代聖王南面而坐，以聽取治理天下的政事，面向光明來治理天下，就是取象於此卦的啟示。所謂的「坤」，就是大地，萬物都是受到大地的養育，所以說「致役乎坤」。致役，是盡力配合完成。所謂的「兌」，就是正秋，萬物於此時收成而獲得喜悅，所以說喜悅於兌方。所謂的「戰乎乾」，這乾卦乃是西北方的卦，是說明陰陽二氣在此互相搏鬥。

所謂的「坎」，就是水，是屬於正北方的卦，表達搏鬥後的勞苦，是萬物回歸的地方，所以說「勞乎坎」。艮卦，是屬於東北方的卦，萬物在此有所成就，乃是終而復始的轉捩點，所以說「成言乎艮」。

所謂的「神」，是指妙化萬物來說，能夠使萬物運動的，沒有比雷震來得迅速的；能夠撓動萬物的，沒有比巽風更快速了。能夠乾燥萬物的，沒有比離

火更炎熱了；能夠愉悅萬物的，沒有比兌澤更喜悅的了。能夠滋潤萬物的，沒有比坎水更能滋潤了；能夠成就萬物終而復始的，沒有比艮卦更能勝任了。所以水火能夠互相濟助，雷風不互相背離，山澤能互相通氣，然能產生變化，生成現在既有的萬物。

從先天八卦乾坤正位，到了後天八卦的坎離正位，就是陰陽二氣從太極生兩儀之後，組成先天八卦，以乾坤二卦居正位，等到本性降生人間，先天八卦變成後天八卦，而以坎離居正位，成為後天運行的重點，這坎、離就配置在後天的大宇宙，人身的小宇宙也配置著，一生的命運就在此中運行著。坎離者，水火也，以人類在世上生活來說，水火是生活的必需品，缺一不可，在我們身邊隨時都可取得，以供養命之用。但使用時如果一不小心，水火將造成災害，傷財損命。所以慎用水火，成為世人生活中，造成吉凶禍福的關鍵。

從**《周易》**六十四卦來看，上經的首二卦為重乾卦與重坤卦，與末二卦習坎卦與重離卦來看，象徵著由先天卦轉成後天卦，係由天道轉為人道。下經由人道開始，咸卦表男女感應結成夫妻成立家庭，恆卦由雷風組成，象徵家庭

夫妻的生活必須經歷雷電風雨的考驗，是否能夠圓滿人道，那就要看在經歷各卦中，能夠圓滿其事，就能夠成就天道，能圓滿就是六十三卦的既濟卦，也就是來到人間，已經能找回本性，了業了願而回歸本位。如果未能做到，那就是六十四卦的未濟卦，表示這一輩子責任尚未完成，必須繼續輪迴，從另一輪的乾坤卦開始，繼續在六道磨練，直到找回清淨的本性回歸本位為止。

後天的坎離由先天的乾坤演變而來，乾坤是陰陽所聚成，陰陽兩儀為回歸太極進入無極的關鍵。然而其中的變化都在暗中進行著，平時我們都生活在變化中而不自知，只是明理者能依順序修回本位，不明理者常在死胡同轉不出去而繼續輪迴，坎離運作得好就是既濟，運作得不好就是未濟。坎離在道家又稱龍虎，處理得好稱為降龍伏虎，處理得不好稱為龍爭虎鬥。

修行不往內修，就無法淨化心性以回歸本位，勢必往外追求，弄得水火不容，互相結怨，往來報復，結果就是落入輪迴，永沉苦海，難有出期，這是不懂得水火之性而妄用，必然出現**《陰符經》**所載「沉水入火，自取滅亡」；如果知道水火之性而善用之，則會有**《玉皇心印妙經》**所載「入水不溺，入火不

焚」的功能。然而善用與妄用所產生的一切現象，都是出自於此心的作用。

因此，老子在**《道德經》**第四章教導我們：「修道必須要虛心，不可以自滿，以此態度來體悟深不可測的道根，才可以契入其根源。修道要挫其銳，也就是不可以聰明才智，使得鋒芒畢露而惹出是非；解其紛，也就是不能受到外境紛擾所影響，必須有定力以靜其心；和其光，也就是能與萬物道源的光明相融和，以合其德；同其塵，也就是要塵世的萬物之中，不起分別心。如此深入本性，契入大道，才知道我的本性出自於大道，在萬象之先早已存在了。」

如今我們生活在萬事萬物萬象當中，當要掌握這個難得的機會，認清自身上所具有的坎離特性的配置，將落入坎中的真陽救出，莫使長期浸淫在苦海中流浪，當借著離卦的光明，看清楚回歸本位的道路，莫要再繼續迷惘，這是對自己性命最大的傷害。

黎山老母在**《明燈真經》**分析說：「先天大道，混沌杳冥，玄妙難以測知，不能以眼見，不能以耳聽，其根本在無極，而生出太極。這道是太空中的

真炁，是人身中的至寶；天地是道所創造的，萬物是道所生成的。這道的能量在陰陽之間旋轉，充滿於天地之內。其大沒有外圍，其小沒有內境，包羅整個大地，卻化生養育萬物。一陰一陽合稱為道，因而修道士必須體悟陰陽的道理。陽氣屬於火性，火多必生燥熱，所以說孤陽不長；陰氣屬於水性，水多必然外溢，所以說孤陰不生。」

又說：「陰氣極盡陽氣生，陽氣極盡陰氣生。陽氣旺陰氣必衰弱，就必須要抑制陽氣以扶持陰氣；陰氣旺盛陽氣必衰微，就必須抑制陰氣以扶持陽氣。所以要抑制多餘的陰水，必須要彌補陽水的不足。想要修成仙佛，必須修練至純陽體；想要修練成聖神，必須修煉至沒有陰氣。人生活在世上，不知道覺醒，消除陰氣以增長陽氣，等到陽氣盡失，變成全陰而入鬼道。如果能夠早日覺醒，修練真理大道，保全形體和性命，等到陰氣全消而成就神道。在天地間有鬼神的存在，而在人道之中，也有鬼神。神道屬於陽，鬼道屬於陰。所謂的陽，主要有善而無惡；所謂的陰，主要有惡而無善。」

又說：「人心存有一分的善念，將受陽神護衛而安泰；人心存一絲的惡

念，將受陰鬼的欺凌。善惡是兩條不同的路，但憑世人自作自受而已。修道士必須明白，先後兩重的天地，有四個陰陽的作用。當坎離居南北正位而相互投射，稱之為後天地（或稱後天八卦）；當乾坤居南北正位而交相利益，稱之為先天地（或稱先天八卦）。」

又說：「甲木稱為陽木，乙木稱為陰木；丙火稱為陽火，丁火稱為陰火；庚金稱為陽金，辛金稱為陰金；壬水稱為陽水，癸水稱為陰水。知道先天後天兩重天地的作用，可以產生四個陰陽的會合。深入研討陰陽造化的學問，並要體悟性命雙修的道理。這兩者都要同時進行，能達到一心貫徹，自然能獲得復命歸根的成就。人生活在天覆地載之中，最寶貴的是修道。所謂的修道，就是修養己身、靜修己心、養護己性、修練己命。」

上述所說的內容，都是人心在體內運作坎離的作用，所謂「壺中配坎離」，是呂仙祖形容我們的人體有如壺，能裝下天地間的一切，當要善用內中坎離的配備，利於我們回歸神仙聖佛的本位，但這些運作都必須合乎自然律，才得以產生良好的作用。接著碑文中的下一句「陰陽生反覆」，呂仙祖將告訴我

們，如何操作陰陽二氣，才能使我們的習性回歸本性，道家所言「抽坎填離」正是在教導我們「陰陽生反覆」的道理，並加以實際去運作，必可修成正道。

各位大德，今天的課程就到此，下一週再會，感恩諸位大德！

第十二講　陰陽生反覆

各位大德，今天我們要共同探討的是《呂祖百字碑》的第十一句「陰陽生反覆」。從易理的角度來觀察，陰陽兩儀往上入於太極終歸無極的大道本源，往下則生四象、八卦、六十四卦，以至於萬事萬物萬象。可見陰陽兩儀是上升下降、演繹歸納的關鍵，升則回歸本位，降則落入輪迴，演繹則生成萬事萬物萬象，歸納則回歸聖佛仙真的本位。

然而往上往下各有其不同的領域與作用，往下是有為，可以獲得名利情，是世人的最愛，經常向外追求，因此落入苦海輪迴的漩渦而難以出離，永劫難復。往上是無為，淨化身心靈，回歸平靜而入於太極回歸無極大道本源，成就仙佛聖真的本位，這是修道者的終極目標，也是我們來到人間的最終目的。但一般凡夫俗子由於智慧蒙蔽，未能徹知為人的可貴，以及其重要的目的，導致錯誤的觀念，做出背離正道的行為，因而在六道輪迴不已，飽受其苦卻不知如何解脫出離。

呂仙祖這一句「陰陽生反覆」，是接著上一句「壺中配坎離」而言，既然每人身中都配有坎離，我們就得要善用坎離。坎離居正為屬於後天的八卦，是由先天八卦的乾坤居正位所變化而來，也是在敘述我們的靈性從無極理天降生來到凡塵的過程，如何在此中磨練自己，借假境以修真心，找回自己的本性，其要訣「應物要不迷」，當不被外境所迷惑，自性就能夠穩定常住，如此真氣自然回歸，此時聖胎金丹就會自然漸漸結成，等到殘靈變成具足本能的全靈，就可以回歸本位了。

道家以「抽坎填離」的方法來引導我們，使回歸先天的乾坤正位，乾坤是陰陽二爻的組成，陰陽要回歸無極，唯一的生門就是要超越兩儀的對待，行中庸之道以進入太極，其他無路可走，是以孔夫子在**《論語．雍也篇》**說：「誰能出不由戶？何莫由斯道也！」非常清楚告訴我們回歸正道的方法，唯有開啟這一回天的玄關，才得以回歸無極理天。

在此我們來看看**《玉露金盤》**中的一段記述，或者從中可以領會我們的靈性降生人間，在陰陽的反覆中，如何突破魔障而找到生門，以回歸本位。此文

或有人稱為神話，然而神話有些是不為人知的真理，如能從中找到有條理的真相，可從此悟入真道，未嘗不是一件美好之事。

其書中記載：無極老母即是金母娘娘，自混沌未分，乾坤未闢之時，老母就是一靈真性，統含陰陽之炁，獨守其中。及至天地分開，辨了上下，老母真性，結盤虛無，散則瀰漫宇宙，捲則斂如黍珠。比時，無極太極，混混淪淪，寥廓無光，虛無並無一物，地上亦無人煙鳥獸。是時，老母乃呵太符元始之炁，化成槖管，上接天門斗口，下貫地角黃羅。引清氣而上升，傾濁氣而下降。清氣之中，有一點清陽化為日，一點清陰化為月，始分晝夜，天地光明。老母左右，常有百萬天神，拱向聽使，按時變化，但無人物，冷淡塵寰。老母乃將自性分下一粒，吹上真氣一口，即時變化。一粒化成二粒，二粒化成四粒，四粒化成八粒，霎時化成九十六億真性靈根種子，放在金盤，一粒粒擺開，囑曰：「靈性！靈性！滿盤諦聽，普下紅塵，母替誡命。」囑罷，只聽盤中九十六億真性靈根，個個轉動，如雞卵中，雞兒出殼，兩眼瑩瑩，留戀盼望，似有難捨老母之意。老母亦願望，依依良久。乃於七寶山前，九皇匣中，

取出一囊打開，命眾真靈曰：「此囊名曰『萬善囊』，內有八件寶器－孝悌忠信禮義廉恥。爾等生在紅塵中，要將此囊背在身上，八件寶器，不可失落一件。倘有違命，失落一件，難復靈根。連囊帶寶失落者，永墮地獄。若果將囊將寶，後還來見，不失一毫者，永坐蓮花。」

此時，這九十六億真性靈根，在金盤內，個個化作人形，跳將出來，爭搶包囊寶器。老母笑曰：「勿得爭搶，自有多的。」言畢，用手一指，這包囊寶器就堆積成山。靈根各負一個在身，拜辭老母，依然變成黍米大點，滾住一堆，在金盤內。只見天神來報老母，云：「時已三陽開泰，可撒靈根。」老母忙捧金盤在手，飄空一倒，眾靈根如雪花飄落，柳絮飛飄，來投凡世。正是「靈根此日散塵埃，個個欣然入母胎；為失包囊迷孽海，未知怎樣轉歸來。」一時三千大千世界，無處不有投胎出世，頂天立地，塞滿乾坤，乃曰「三才世界」。

上古之時，飲血茹毛，眠霜臥雪。都是老母不忍，命聖人出，與煙火，治五穀，造冠裳，平成水土，萬民樂業，不待細言，人盡知之。且言眾靈根拜別

老母，下世之時，老母右旁有一天神，號為故虬撒旦（即蚩尤也，後被軒轅黃帝斬於涿水之下），心拗性高，彼際見眾靈根拜辭老母，並不揪採於他，心中大怒。背卻老母，帶了五魔，要來變化，截斷眾靈根的歸路。當下帶了五魔，飛出瓊霄天外，潛在北海之中，尾開關底（海水要從北關以分清濁）。但逢開會之期，變化以亂正道，如蚩尤通天，楊朱、墨翟、黃巾等皆是。

那隨帶的五魔，卻是金木水火土也。就命五魔出世，變成慾海，纏繞眾靈根，奪下了包囊，及八般寶器，使之不得還原了道，引入地府受罪。那五魔答應一聲，竟往塵世變化：金魔變為財寶，纏人之身；木魔變為美色，迷人之性；水魔變為醕醪（讀純勞，即美酒），壯人之膽；火魔變為氣鬱，動人之威；土魔變為洋煙（毒品），枯人之體。這九十六億真性靈根，被這酒色財氣煙弄得顛顛倒倒，亂亂昏昏。那裡想得起娘娘囑咐，有此塵寰快樂也，不欲去坐蓮花了。正是：「銀錢亮眼更煙香，酒酒花花鬧熱場；不是仙人親說破，險些拉扯見無常。」

世人由於五魔的誘惑，阻斷我們靈根回天之路，如果未能看清如此景象，

恐怕花花世界就成了靈根的禍害場所。如果我們知道道劫並降的道理，上天降道可引渡我們回天，降劫足以鍛鍊強化我們的靈根，讓我們有更豐厚的智慧幫助我們回歸天上。人間萬象看似有對待，其實是有形境界給我們磨練，讓我們從有形進入無形，這必須從有為法修入無為法，找到不爭與和諧的心性，才得以找回靈根，契入大道的本源。因而要善用萬法的分合異同，不可偏執，才不會有偏離正道的情形發生。

老子在**《道德經》**第二章告訴我們，在美與惡、善與不善、有與無、難與易、常與短、高與下、音與聲、前與後，這些天下諸多對待之中，都必須要一一深入去了解其意境的機制而善用之，學習聖人大公無私的處世態度，雖然無為卻能圓滿，雖不言卻能達意，雖順天意從不為私利，功成全歸天，不據為己有，不自恃其能，看似沒有功德，卻能從自性中流露出真功德而永存不滅。在平時生活中，從陰陽反覆作為的運作中，達到熟能生巧，那就是從有為進入無為，從相對而進入絕對，當然可以如同聖人一樣做到「不思而得，不勉而中」的至善境界。

依據**《雲笈七籤》**卷五十四**《魂神部》**所說：人身有三魂七魄。三魂一名胎光，太陽清和之氣，屬於天；二名爽靈，陰氣之變，屬於五行；三名幽精，陰氣之雜，屬於地。七魂之名，分別稱為尸狗、伏矢、雀陰、吞賊、非毒、除穢、臭肺，為人身中的濁鬼。三魂中的胎光，是出自於先天的太清陽和之氣，是人類生命的根源，也就是俗稱的本性、佛性、元神、元氣、真性、真神、真氣。平時能夠保有此胎光於身中，可使人神清氣爽，無病無痛、無憂無慮、精神飽滿、延年益壽。其次是爽靈，人稟承陽和之氣來到人間，由於因果關係產生變化，形成個人世界的主因，或稱為個性，此乃五蘊中的陰陽五行變化，使得一生的命運隨著運轉。

又說：「這一切的變化，來自於上一世的業力感召而來，形成每個人都有不同的個性，構成一生的命運。爽靈在人身中是主財祿，有如其名，世人欲使靈爽，大部分精神會投注在追求財利的獲取，經常是貪得無厭的。為了獲得財利，常不顧一切而使出計謀，如此產生陰私謀略的負面能量，使得陰氣足以克制而障蔽身上先天陽和之氣，產生了更多的習氣，使得本性偏離正道愈來愈

遠。

是以孔夫子在《**中庸**》說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」如此的作為，為了滿足慾望而勞役精神，一旦精神缺失，災害並至，將陷自己於災禍之中，難以自拔。再來是幽精，是來自於地陰的雜氣，乃是指導個人一生的災衰。此幽精常驅使人好色嗜慾，沉溺於淫穢雜亂的思想，會耗損身上的元氣，這將會使精氣神受到影響，使腎氣不足，脾胃五脈皆不通，有如行屍走肉無精打采，類似活死人一般。我們身上的陰陽兩氣的作用，往往來自於自己的心念，而我們的心念，三魂七魄扮演了非常重要的角色。三魂除了胎光是屬於純陽之外，其餘的爽靈與幽精，再加上七魄，都是陰的成分，所以唯有使純陽的本性淨化，才得以超越陰陽的對待而回歸無極的大道本源，其他的九陰都必須要清除，純陽的本性才能出生，所以說唯有九死一生，才能夠回歸本性，脫離苦海輪迴，返回無極理天的本位。

由此可見，此三魂在人身上，形成了八卦中的「坎卦」，具有陽和之氣的胎光，乃是稟承上天真靈的本性，象徵著坎卦內中間的陽爻，當降生於人

間，從先天落入後天，此本性隨即落入爽靈與幽精兩者的包圍，此二者猶如坎卦中，包圍在中間陽爻之外的兩個陰爻。從坎卦的卦象來看，一陽陷於二陰之中，猶如人生在世，胎光的本性陷入了爽靈與幽精的困擾之中，使得人生的過程中險象叢生，稍一不慎，先天的本性就會受到損害，因而難以回天。

坎代表水，意味著苦海，一點真性降生於世間，猶如身處於苦海之中，所以當要時時謹慎，才不至於在苦海中沉沒，必須要在陰陽的磨練當中，反觀自照，時刻反省，去除本性上的雜質，才有足夠的智慧找回純陽的本性，得以獲得真正解脫。

再談談七魄，其中的尸狗，其專長就是好吃懶作，使人遊手好閒；伏矢的專長就是喜歡穿金戴銀，裝飾打扮；雀陰的專長是喜好淫蕩，拈花惹草；吞賊的專長喜歡賭博，奸詐巧奪；非毒的專長是喜歡肇禍，惹事生非；除穢的專長是喜好貪婪，爭權奪利；臭肺的專長是好管閒事，猜議誇揚。這七魄是七情六慾的出生地，世人之所以長期浸淫於輪迴的苦海中難以出離，就是這個因素。

這七情六慾，正是世人出生入死的關鍵，能從陰陽中超越而擺脫七情六慾的束縛，必然可以從苦海中解脫；如果不能擺脫七情六慾的束縛，必然沉淪於苦海深淵。

老子在**《道德經》**第五十章說：「世人在出生入死當中打拚，能使性命永生的，必須要脫離七情六慾（即十有三）的束縛；如果浸淫在七情六慾當中，要能脫離苦海的機會是沒有的。是以世人心性要存要亡要生要滅要升要降的關鍵，就在這七情六慾。為何世人難以脫離苦海呢？由於貪圖優渥奢靡的生活，敗壞自己的品德所導致。要知道萬物皆是大道所生，其根源是互相融通的。因而善於養護性命的人，必能開發本性以開啟大道的妙用，如此才能降伏萬物，突破重重的障礙。猶如行於陸地能降伏兇惡的猛獸而不被其傷害；猶如在軍隊中能降伏軍人而不被兵器所傷害。

又說：「這是已經進修到物我兩忘的境界，此時遇到野牛，也能將其降伏而不被其角所傷害；遇到猛虎，也能將其降伏而不被其爪所傷害；遇到官兵，也能將他們降伏而不被其兵器所傷害。那是什麼原因呢？因為已經將生死置之

度外，能放下自己而不起對待，以達物我兩忘的境界，自然可寬心面對一切而無懼於死亡。」當已經從陰陽兩儀超越而契入太極進入無極，就已經脫離生死的範圍而永住真常了。

再來說說，當我們剛出生時，元靈分成元神、元氣、元精，分別進住腦、脾、腎，成為我們活命的根本，俗稱腦神、脾氣、腎精。當元神一動，就變成氣，氣一動，精就隨之而外洩，精洩身體就會漸漸虛弱，靈氣也隨之而消失，精神不濟，將來捨報之後必墮入三惡道輪迴。所以要懂得迴光返照，倒轉乾坤，逆修而上。借著煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，煉虛歸無，最後還契入於大道，這叫歸根復命。

依據**《太乙金華宗旨．逍遙訣第八》**說：「修法者要靜坐之前，先要調整身心，使能自在安定和順，放下萬緣，心中絲毫沒有牽掛。讓天心正位於中央，然後兩眼垂簾，向內觀照丹田。光華所到之處，真陽就會出來應接。八卦中的離卦，外二陽爻而內一陰爻，其本體原是乾卦，一陰爻進入內部而成為主人，於是從此習性的識神作主，於是隨著外物的引誘而生心，心神隨順而出以

至於到處流轉，造成心不在焉的失神現象。」

又說：「現在開始就要迴光返照，不隨順外物而生心，陰氣就會受到控制，從而光華能夠照射，逐漸變為純陽。又因同類必然互相親近，所以坎卦中的陽爻往上騰起，這一陽爻原非坎陽，實際上仍然是原本的乾卦之陽應接此乾陽。當這兩個陽物相遇在一起時，便會扭結在一起而不分散，產生氤氳渾沌的活動，忽來忽往，忽浮忽沉，這時自己的元宮，猶如太空的無邊無際，全身無比的輕妙，飄飄然好像要上升一樣，這就是所謂的『雲滿千山』。」

這就是陰陽交錯反覆運作，在無數的交往運作當中，自能體會，坎陽入離虛，相互印證而回歸乾坤正位，此時陰陽各得其位，互相彌補而超越對待，從而進入太極，喚回本性入於無極的真理大道之中，以達到「陰陽生反覆」最終的作用，就是人間的對待中找回中道的本性。

各位大德，身體壺內所配置的坎離，是要給我們找回本性用的，因其從無極理天降生到人間的演變過程中，曾經留下了許多寶貴的紀錄在八卦之中，只要我們能夠專注精神去觀察探究，自可找到中庸之道以回歸大道的本源。當

我們在陰陽反覆中操作，發現了「普化一聲雷」的現象，那時自然就知道，已經契入中庸之道了。今天我們課程的分析到此告一段落，等到下一週我們在《**呂祖百字碑**》的第十二句「普化一聲雷」，再做進一步的探討，感恩大家的參與。

第十三講　普化一聲雷

各位大德，今天我們要共同研究的是**《呂祖百字碑》**的第十二句「普化一聲雷」。當先天八卦中乾卦中間的陽爻，注入坤卦中間的陰爻，乾坤二卦中間陰陽二爻的交換，形成了後天八卦的坎離，也就是原靈降生人間進入色身，成為人生命運的開始，此時如果忘記靈性投胎的目的，隨著年齡的成長，向外追逐慾望的滿足，必然繼續落入輪迴的苦海，當陰陽二氣互相衝擊產生動力，必然生出一股強大的雷震作用，這一股巨大的能量，如果不能加以善用，必然牽動此心去追求世人所習慣喜愛的名利情，而且還樂此不疲，以為這是人生成功的徵兆，不知這是落入輪迴的陷阱。

如果我們能夠明理而不被紅塵所迷惑，以這股無窮的雷震能量，衝開累世所造成的層層障礙，將可以找回本性而回歸大道。因而要徹底去探究「普化一聲雷」的功能，善用這一股雷震的能量，將長久被覆蓋的本性震開，才有機會解脫而回歸本位，因而**《彌勒救苦真經》**以「雲雷震開戊己土」來引導我們

出離苦海。雲者水也，雷能產生電光，為火的作用。五行的概念，東方為甲乙木，南方為丙丁火，西方為庚辛金，北方為壬癸水，中間為戊己土，戊為先天陽土，代表人的本性，己為後天的陰土，代表人的色身，如今我們要靠著後天的色身，要能覺醒而喚醒本性，這就是藉假修真，最重要的方法就是要覺悟，這覺悟就是雷震的作用。

當雲雷產生水火既濟的現象時，此時因能明理修道，了業了願化解本性上的障礙，自然能獲得解脫。如果不知善用坎離陰陽互動的這股能量，卻去攀緣追逐外境，那就會形成火水未濟，繼續輪迴再次從六十四卦的乾坤開始，直到能將自己累世來到人間的雜質清除乾淨為止。

世人降生於天地之間，必然受到天地磁場的影響，天有甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的磁場，地有子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的磁場，形成了人生命運中的天羅地網，因而世人的命運將受到許多的束縛與障礙，而且這些定業是難以去除的。如果想要從困境中解脫，尋明師求口訣勤修行，善用本性覺醒的雷聲能量突破重圍，才能夠得救。修行是在平時生活中，首先要明白陰陽善惡都是大道

的作用，我們天天與其為伍卻不自知，除非用心致力於修道，謹慎觀察而善於使用，才能夠真正做到借假修真，喚醒本性以無為來主事，不要讓習性的有為做主，自然能夠圓成諸事。

老子在**《道德經》**第二十七章指導我們：「運用大道的至善精神，當用於行事時，可以不留跡象；當用於言說時，可以沒有瑕疵；當用於謀事時，可以不預先籌畫而能圓滿其事；當決心關閉心門時，使六賊不能打開，不至於造成心性的困擾；當堅定信心時，可讓任何引誘不能發生作用，以免造成本性的傷害。聖人經常善於使用至善的本性救人，心中不起人我的分別，所以不曾放棄任何人；經常善於救助事物，心中不起物我的分別，所以不曾放棄任何事物。這就是承襲光明的本性，所展現的功能。因而善人可以成為不善人的老師，不善人可以成為善人的借鏡，互相造就，相輔相成。如果不懂得以善人為師，不懂得以不善人為借鏡，雖然聲稱有智慧，其實還是大迷糊，這就是善用的要妙。」

當世人能開啟智慧，其所產生雷震的能量，將如春雷一響，大地甦醒，其

無窮的能量是可以化生萬物的，是以說「普化一聲雷」。

這一震醒本性所發生的能量，就是至誠的能量，在**《中庸》**說明得非常清楚：「唯有天下極為真誠的人，才能充分發揮他的天性；能夠充分發揮他的天性，就能夠充分發揮人道的本性；能夠充分發揮人道的本性，就能夠充分發揮萬物的本性；能夠完全發揮萬物的本性，就可以幫助天地培育生命；可以幫助天地培育生命，就可以與天地並列為三才。其次要在黑暗中找到光明，要能委曲以求全，在委曲中能找到真誠，能真誠做事就能表現出來，當表現出來就可逐漸顯著，顯著了就能夠發揚光大，能發揚光大就可以感動人，能感動人就可使其改變，有了改變就能夠化育萬物，唯有天下最真誠的人，才能夠化育萬物。」

又說：「具備至誠之道，就可以預知未來，國家將要興盛，必定有吉祥的徵兆；國家將要敗亡，必定有兇惡的預兆。這種現象會顯示在蓍草、龜甲上，運作在人的肢體上。禍福的事情將來臨時，是善事，必定可預先知道；是不善事，也必定可以預先知道。所以說擁有至誠的心，其判斷事情有如神明一樣明

確。所謂的誠，是自性完善的成就；所謂的道，是自性全然的引導。這個誠，從萬物的開始到結束，都融貫在其中。沒有真誠，事物存在就沒意義了，所以君子以真誠為最可貴。所謂的誠，不是只求自性的完善而已，還要使萬物都能完善。能以誠成就自性，就是仁，能以誠成就萬物，就是智。仁和智都是出自本性真誠的德行，都能夠合乎內聖與外王的正道，所以無論在任何時候施行，都是很適合的。」

當自性覺悟時，有如雷聲大作，電光照射，必能流露出一股光明正大無窮的能量，產生普遍化育萬物的現象，是以稱「普化一聲雷」。

自性中一切具足，但必須將其開發出來，才能有所作用，產生良好的功能，惠能大師在**《六祖壇經‧無相頌》**教導我們：「宣說佛法以至於心性通達，有如陽光照射在虛空中。只有傳授了悟本性的頓法，才能解脫紅塵的糾纏，破除邪知邪見的根本。佛法並沒有頓法與漸法的分別，只因眾生的根性，由於迷悟的程度不同，使得開悟見性有快慢的差異。只是這個頓悟的見性法門，愚癡的人沒有辦法了解。所宣說的佛法，雖有萬般的差別，但將道理綜合

起來，還是歸於一心的作用。人有煩惱，如同在暗宅之中，必須時常心生有如太陽的智慧。邪念一來煩惱隨即就到，正念一來煩惱即時消除。」

又說：「能夠超越正邪而不取用，可以親證清淨的本性至無餘涅槃。菩提就是本來的自性，當起心動念時就會起妄念。淨心就在妄念當中，只要正面使用，就不會生起煩惱障、業障、報障等三障。世人如果能夠修道，自然一切都不會妨礙。能夠時常反省自己的過錯，就是與大道相契合了。各色各類的事物，各有其依循的道理，各自不互相妨礙惱擾。如果離開證悟心性的正道，再往身外去尋道，終其一生還是找不到正道。心情起伏波動，如此度過一生，到頭來還是流浪生死，自我悔恨懊惱而已。」

又說：「如果想要得到真道，自己的行為正當就是道。自己如果沒有悟道的心境，讓自己沉迷在闇昧中行事，是永遠看不到真道的。如果是真正的修道人，不會因看到世人的過錯而煩心。如果看到他人的不是，自己就生起非為的心，就是已經不正了。他人犯了過錯，我不要跟著犯錯，我犯錯就是有過失。只要自己能夠除去錯誤的心，就能夠破除一切煩惱。外來的怨恨與喜愛，我都

不在意，那時伸展兩腳睡覺，自能自在灑脫。」

又說：「想要去化導他人，自己必須有善巧方便的方法。能不讓對方起疑心，就是自性的顯現。佛法本來就在世間，不必離開世間去追求佛法以覺悟。離開世間而去追求菩提，就如同在兔子身上找兔角一樣。具有正見的人，就可稱為出離世間。有了邪見，就如同在雜擾的世間。除去邪正的對待，超越而不被束縛，菩提本性就宛然顯現了。以上的頌偈是頓教的方法，又名叫大法船。以迷惑的心去聽聞此頌，雖經累劫也不能開悟，如果能夠開悟，就在當下的剎那間。」智慧的開啟，有如雷鳴閃電，驚天動地，可以突破累劫來塵勞的障礙。

當然要做到「普化一聲雷」，以開啟本具的智慧，必須依自己的程度去努力，雖然人的智慧本無大小之分，只因累世來對於本性的遮障不同，才有了分別，但總是要努力去開啟，是以孔夫子在**《中庸》**回答魯哀公問政時說：「想要要成為一位君子，不可以不自修其身；要自修其身，不可以不事奉親人；要事奉親人，不可以不了解人性；要了解人性，不可以不知天命。天下共同遵

行的人倫有五種，要完成這五種人倫，要從三種德行去實踐。所謂的君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友的交往，這五種人倫，是天下人所共同遵行的。智、仁、勇這三達德，是用來完成五種人倫的，並且要一併去實踐。這些道理，有些人生下來就知道了，有些人要經過學習才知道，有些人要遇到困難才知道。但只要他們能知道，其結果都是一樣的。這些道理，有些人已經知道究竟，能夠安然去實踐，有些人要見到好處才去做，有些人是不得已才勉強去做，但只要能夠做成功，其結果都是一樣的。」

這正是對各種不同層次的人，在學習上的一種鞭策，熟能生巧，勤能補拙。接著又叫導我們說：「所謂的誠，乃是上天的正道，實踐真誠，乃世人應行的正道。真誠自然的流露，不用勉強就能做到，不用思考就能獲得，自然而然合乎上天的正道，這樣的人就是聖人。努力去做到真誠，先要選定美好的目標，再百折不回去追求。其步驟就是：廣泛的學習、詳細的詢問、周密的思考、明確的辨別、切實的實行。」

又說：「學習不學便罷，不學到會絕不罷休；問事不問便罷，不問到清

楚絕不罷休；想事情不想便罷，不想到通絕不罷休；做事不做便罷，不做到有成效絕不罷休。別人用一分的努力就能做到，我卻要用百分的努力才做到；別人用十分的努力就能做到，我卻用千分的努力才能做到。如果能夠做到這個地步，雖然愚笨，也一定能夠聰明起來；雖然柔弱，也一定能夠堅強起來。」世人雖然因資質不同、努力的程度不同，但只要能夠喚醒自己，開啟智慧回歸大道的本源，結果都是一樣的。

要做到「普化」，必先從開發自己的本性做起，本性開啟後，內中自然流露出一股真誠的力量，這一股能量發揮到極致，可以贊天地之化育而與天地參矣，這是真誠能產生變化的功能。九天玄女在其所撰《至理通明真經．變而化》分析說：「天下間的萬事萬物萬象，都是大道從無極而太極，太極生陰陽兩儀，然後由陰陽二氣相結合所生。陰陽雖然是互相對立，卻也互相依存，當陰陽二氣運動而結合時，新的生命由此開始生出。由於兩儀相生相剋、相輔相成的作用，因而有長短、美醜、明暗、樂悲、高低、剛柔、強弱、大小、神魔、陰陽、絕活、窮富、愚智、動靜的變化。反覆觀察其中的變化，逆著天道運行

反向思考，可以追根究柢探知大道的根源。從整個大道觀察，正面與負面加以探究思考，從此明澈大道的真相，可以成就聖人。」

又說：「能夠通達聖智的人，可以明白根源；對於不明白天道運行，必然是昏昧的，昏昧到了極點，必然沒有生路。是以有能力要能善用，不可自恃其能而傲慢；有威當要善用以服人，不可濫用而害人害己；有財貨要能善用，不可因貪婪而造惡業；勢力強大當要善用以扶弱，不可仗勢欺壓弱小；握有權力要能善用以助人，不可變成兇暴以害人。當功名成就時就應該要退位，不可繼續再擁有，如此才可以成為有智慧的人。有智慧的人，不會使用奸詐的手段，經常持守謙虛的態度，與人相處不虛偽。有如此的修養品德，則可成為聖賢，乃是上天的驕子，可稱為人中的俊傑。」

陰陽結合產生雷動的無窮能量，這能量是中性的，並沒有分別，通常由於心念的運作而有善惡的作用，要成聖成仙成佛，或要成魔成鬼成妖，都是心的作用，是以必須要懂得善用，才會有好的成就與功能。

「普化一聲雷」，雷是大自然中形成的一股動力，為萬事萬物萬象變化的肇始，卻藏在人人的心中，是以佛家說「萬法唯心」。達摩大師在《悟性論》說：「如果此一心念生起，就會有善業和惡業，會生出天堂與地獄。如果此念不生起，就沒有善業和惡業，也沒有天堂與地獄。因為本體不是有，也不是沒有，凡人執著稱為有，聖人不執著稱為沒有。聖人沒有執著心，所以心胸空曠廣大，與天同一等量。從此以下，要一併在大道中證得，不是小乘以及凡夫可以證得。此心性已證得涅槃時，就不會見到有涅槃，為什麼呢？因為此心就是涅槃。」

又說：「如果在心性之外，還能看到涅槃，這叫做染著邪見。一切的煩惱，都可以成為如來種心，因為有了煩惱，才能夠證得智慧。」因而要深入去體悟「普化一聲雷」的意境與涵義，並且要懂得善加應用，才得以回歸本位，不至於錯用而落入輪迴。

雷，有五雷之說，根據道家所說，乃指金木水火土等五行之雷，乃由原始一炁化三清，三清化五老，五老治五方制五行。這五行是大道的能量分在五方

所生成，主掌萬物成住壞空的分配，使得萬物有生滅的作用。雷是陽剛之氣，五雷分別為天雷、地雷、陽雷、陰雷、法雷。五雷在身上隨時會產生作用：天雷動會有耳燒面熱的現象，乃在做錯事時，良心譴責的作用；地雷動有欲前不前的現象，乃在做事有違道理，良心發現的作用；陽雷動有心膽驚惶的現象，乃世人行為有違規時，因怕天譴所產生的作用；陰雷動有坐臥不安的現象，乃世人做虧心事怕人發現而產生的作用；法雷動有心思擾亂的現象，世人在行邪法時，會產生良心不安的作用。這五雷是上天賦予我們本性中，所產生的監督作用，我們當在五雷起作用時，必須謹慎隨時觀照，即時改善，始能回歸正道，才得以發揮「普化一聲雷」的作用。最怕的是，哀莫大於心死，讓心雷無法產生調整教化的作用，那就太可惜了。

各位大德，今天的課程，讓我們知道「普化一聲雷」的作用，是在震醒人心，使我們要明白來到人間的目的，了業了願，自度度人，使我們的靈性得以提昇，產生更上一層樓的功能，下一週探討「白雲朝頂上」正是在說明這一個境界，今日的課程到此告一段落，讓我們共同期待下一週的探究，祝福大家！

第十四講　白雲朝頂上

各位大德，今天我們來共同探究**《呂祖百字碑》**第十三句「白雲朝頂上」。此碑文是呂仙祖教導世人，如何脫離輪迴，不再浸淫於苦海中的方法。過去的修行者能修成正道，都知道修道要從修心入手，不從此處下手，一無是處。而此心必須修到無心無念無相，在淨空的狀態才有生智慧的機會，有了智慧才得以看清真理大道的真相，明白真相的究竟，自性才得以在實踐中道回歸本位。

呂仙祖所言「白雲朝頂上」，即是在說明修行的過程中，當淨化心靈之後，必會出現漸漸解脫的境界，如同白雲朝向頭頂，無拘無束，由此往前再接再厲，必然可找到涅槃的至善地，成就佛道。然而本性在道源時，本是無形無相無聲無味的，由於機緣成熟，產生因緣果報的現象，才從無形變化成有形，日子一久，迷惑於有形而受到障礙，從此受到命運的控制而不知出離，此時已無法認明本性在道源的真相，因此才有勞澈明真理的先哲來點化我們。

黃蘗斷際禪師在《**傳心法要**》說：「學道人只怕擁有一個念頭，就與真道隔絕了。每個念頭不著相，每個念頭都無為，就是佛。學道人如果想要成就佛道，一切佛法都不用去學，只要學得『不外求不住著』就可以了。所謂無求，就是心念不生；所謂無著，就是心念不滅；心念不生不滅，就是佛。這八萬四千種法門，是針對眾生八萬四千種煩惱設立的，只是教化接引的法門而已。本來就沒有一切法，除離就是法，知道從諸法中出離的，就是佛。只要能離開一切煩惱，就是不必要去得任何法了。學道人想要知道要訣，只要不在心上執著一物就是了。」

又說：「說到佛的真法身，就好像是虛空一樣，這是一種比喻。法身就如同虛空，虛空就如同法身。一般人說：『法身遍滿了虛空界，虛空界中含容了法身。』卻不知道法身就是虛空，虛空就是法身。如果以定言所形容的虛空來說，此虛空就不是法身；如果以定言形容的法身來說，此法身就不是虛空。只要不刻意去解釋虛空，這虛空就是法身；不要刻意去解釋法身，這法身就是虛空。虛空與法身沒有不同相，佛與眾生同一相，生死與涅槃沒有不同相，煩惱

與涅槃沒有不同相，能離開一切形相，就是佛。」

又說：「凡夫執取於外境，修道執取於心相，能將心相外境雙雙忘卻，就是真法。要忘外境比較容易，要忘心相非常困難。世人不敢忘卻此心，是恐怕會落空，沒有撈摸的著力點，卻不知道這放空的空境，本來就不是空，那是一種唯一的真理法界。這靈覺的本性，從無始劫以來，與虛空同樣長壽，未曾生也未曾滅，未曾是有也未曾是無，未曾污穢也未曾清淨，未曾喧囂也未曾寂靜，未曾是少也未曾是老，沒有處所也沒有內外，沒有數量也沒有形相，沒有色相也沒有聲音，不能以尋覓求得，不可以智慧識得，不可以語言取得，不可以從外境的事物會入，不可以從功用得到。」

又說：「諸佛菩薩與蠢動含靈的一切眾生，同樣具有這大涅槃性。這涅槃性就是心，這心就是佛，佛就是法。只要一個念頭離開真實，都成為妄想。不可以此心又去求心，不可以此佛又去求佛，不可以此法又去求法。所以學道的人，直截契入當下，不要往費心思，只是默契而已。擬議用心就有差別了，以真心傳真心，這就是正見。須謹慎不要去追逐外境，認為外境是真心，就是認

賊作子。因為有貪瞋癡，所以才要立戒定慧法。」

又說：「本來自己的心性就沒有煩惱，何須還要菩提的名相呢？所以祖師說：『佛宣說一切法，是為了去除眾生的一切心，我已經沒有一切心，何必再用一切法呢？』本心的源頭是清淨的，在佛心上就不必再添加一物了。」這就是惠能大師所說：「菩提本無樹，明鏡亦非臺；本來無一物，何處惹塵埃？」的至境。

文中所謂「白雲」者，指本性的淨化情況，白是說清清白白，雲是水氣，是水的昇華，此處將白雲比喻為本性修持的境界，已經從凡夫之濁境有所提昇，此以「白雲」的形相表達，尚有形象仍未究竟，但可以為引迷入悟，從有形入於無形、有為入於無為的引導，以便破除層層阻礙，排除我們回歸本源的關卡，等到關關難過關關過之後，必可如撥雲見日一般，可以除妄顯真，不再沉迷於假境之中。

因此老子在**《道德經》**第一章告訴我們大道的真相：「大道包含一切，其玄妙無比，其作用無窮，其利萬物無限，其中包含有形無形、可道不可道、

可名不可名等諸多境界的名目，簡要說明就是來自陰陽變化之中。想要悟入無形無名的天地元始狀態，必須靜心才能觀照其奧妙；想要了解有形有名的萬物母源，必須用心觀察其竅門。這陰陽對待的異名，其實來自於同一太極，這太極的境界世人難以知曉，所以稱為玄。要從太極回歸到無極的至境，必須還要深入探究其中，尚有玄妙的太素、太始、太初、太易等關卡，通過這些玄妙之門，解除其中關卡的障礙，才得以回到無極的大道根源處。」

打從知道身中有坎離的配置，我們就必須去探究，並且善用此工具，以抽坎填離的修法，在陰陽反覆的著墨當中，以普化雷聲的動力，將本性淨化以獲得醒悟，必可漸漸從有形質的人間，藉著假境以修真心，這時本性將漸漸提昇，有如白雲飄浮在頭頂的虛空中，自在逍遙。

水有三態，固態的冰、液態的水、氣態的蒸汽，氣態是水的昇華，各有其功能。然白雲乃是清白的水氣，象徵著本性的淨化而脫離俗境，猶如牛乳精煉的醍醐，乃為乳類的至上品。當本性脫離了習性而成為當家主人，就不再成為習性的奴隸，一切能夠合乎天理行事，以此來了業了願，不再受到因緣果法的

支配而流浪生死苦海。

由於水在萬物當中，最能用來表現大道上善的內涵，所以老子在**《道德經》**第八章說：「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。」水有剛有柔，可方可圓，善應萬物而圓融，可為修道士修行的老師，依其學習可使本性昇華。

是以九天玄女在**《至理通明真經‧柔而剛》**教導我們：「水沒有固定的形狀，然而處處能表現柔順的性質；水沒有固定的相貌，然而時時可展現俏麗的表象；水保持液體的常態，但遇熱可化為氣升天。水柔順的樣子，形體看似柔弱，實是剛強；水俏麗的樣子，能夠滋潤萬物，卻不驕傲；水氣升空的樣子，雖似氣體，卻可飄飄欲仙。淑女有如柔弱的水，可以滋長萬物而產生溫潤；男子有如剛強的水，可以穿透堅硬的石頭。所以水這種東西，是滋長萬物生命的液體，具有美妙利益萬物的根基。只要懂得善用，可以產生無窮利益的惠澤；如果不懂得善用，有如猛獸一般，將會傷害生命財產。知道水的妙用，明白其厲害，善於使用的人，可稱為上士。」

上士明理而不爭，自然德澤豐厚而利及萬物，聽聞正道，能夠勤於實踐，因而能使靈性提升，罪惡削減，靈性自然輕鬆而上升，自然能夠解脫而自在。如果本性受到三毒的污染，必然漸增漸重墮落而入於輪迴，難以出離六道。

達摩大師在**《悟性論》**說：「心中存有貪瞋癡三毒的人，名叫國土穢惡；心中沒有貪瞋癡三毒的人，名叫國土清淨。佛經說：『如果使得國土不清淨，充滿污穢臭惡，諸佛世尊能從這個環境中產生的，絕對沒有這種事情。』所謂的『不淨惡穢』，就是貪瞋癡三毒所產生的無明；所謂的『諸佛世尊』，就是清淨覺悟的心性。一切的言語，無非都是佛法。如果能夠了解，在其無所言語之中，而能體悟有如天天都在言道；如果能夠體會其所言談之中，其實都在靜默之中而不曾談道。所以在如來的言說中，不離靜默；靜默之中，不離言說。在言語當中心性不離靜默，能夠體悟言語與靜默，都在正定當中。」

又說：「如果知道在適當的時間使用言說，言說也可以解脫；如果不知道時機而使用靜默，靜默也是繫縛。所以言說如果能使人離相，言說也可稱為『解脫』；靜默如果使人著相，靜默也成為繫縛。所謂的『文字』，就是要能

讓本性解脫；如果不能讓本性解脫，那就成為繫縛。繫縛來自本性受到束縛，而不是因文字而受到束縛。佛法本來就沒有高下的分別，如果看到有高下的分別，就是『非法』。非法有如竹筏，『是法』是由於懂得使用非法的人而能得到成就。所謂人乘坐竹筏，就是能夠知道乘坐非法的竹筏而成就，所以才稱為『是法』。」

又說：「如果以世俗來說，就是有男女貴賤的分別；如果以修道來說，就沒有男女貴賤的分別。所以天女證悟大道，不用變化女形。車匿解開真理，寧可以卑賤身分稱呼。這都是由於沒有男女貴賤的分別，皆由同一真相所出。天女於十二年當中，求為女相終究不可得，就知道於十二年中，要求成為男相，也是不可能得到的。所謂的『十二年』，其實就是眼耳鼻舌身意等內六入，與色聲香味觸法等外六入，共為十二入。」

又說：「離開心性就沒有佛，離開佛就沒有心性；如同離開水就沒有冰，也如同離開冰就沒有水一樣。凡是所說離心，並非指遠離心性，只是要我們不著於心相。佛經說：『不見著於心相，名叫見佛。』就是離開心相的意思。所

謂的『離佛無心』，是說明佛是從心性所出，心性能生出佛，佛是心性所生，然而心性未曾是從佛所生。也如同魚生於水中，但水不是從魚所生出來。想要觀賞魚，還沒見到魚，就先見到水。想要觀照佛的人，沒有見到佛，先要見到心性。」

又說：「由此可知，已經見到魚的人，就忘了水；已經了悟佛的人，就忘了心。如果不能忘了心，就會被心所迷惑；如果不能忘了水，就會被水所迷障。眾生與菩提的關係，也如同冰和水的關係一樣。為貪瞋癡三毒所熾燒，就稱為眾生；為戒定慧三解脫所淨化，就稱為菩提。」

白雲是地上的水，因淨化受熱蒸發而成，猶如本性是從習性淨化而來，「白雲朝頂上」，說明在人間的凡夫，因修行而淨化心性，靈性昇華，漸漸遠離六道輪迴而往生無極理天。

世人在漸修的過程中，必先理解天道的運行規則，然後再依天道去修，努力不懈以至於完成，才不會半途而廢而遺憾終生。是以**《陰符經》**說：「觀天之道，執天之行，盡矣。」觀天之道，先談「觀」，是要我們用真誠的心去

觀照大自然（即天道）運行的道理，這是學道者很重要的標的，觀之愈深，用力愈勤，歷練愈精純，體悟愈深入，獲益愈良多；觀之膚淺，用力馬虎，粗糙隨便，獲益必少，這完全是靠「觀」的功能。觀非只用眼看，還得要用心去觀照，深入去體悟，才能以契入大道的真相。

再談「天之道」，其包含的範圍甚為廣大，至為微妙，大而無外，小而無內，從有形以至於無形，從內而至外，從近而至遠，都是天道所作用，足以盡虛空遍法界，無所不在。天道可分為象天之道、氣天之道、理天之道，三道雖異，實則相同，合稱天道，然而其作用由心來主導，是以觀天之道之後，必須要付之實踐，才能得到效果。

觀天之道，是在知的階段，必須要做到「執天之行」，成就才會有希望。佛家以「信解行證」，做到福慧雙修，了業了願，才能證得無餘涅槃的境界；儒家以「知行合一」為修學的基礎，由淺入深探究宇宙的真相，圓滿人道以成就天道，期使自己能進入至善的聖域；道家以「性命雙修」為修道的要務，離象天經氣天而入理天，以其練就金丹（本性）大道，來達到無為的真境。

所謂的「執天之行」，就是要按照自己所觀照的大自然的內涵，在平時的生活中去執行，以應合大自然的規則，等到完全做到了，就是「盡矣」，就可以回歸大道的本源。「白雲朝頂上」是依據自然的道理，練就自己的本性，使能合乎天理順乎大道，等到心性完全淨化，才得以回歸本位。

道家有「三花聚頂」、「五氣朝元」的修法，使我們落在凡塵的本性，經過如此道法的修煉之後，讓自己的元靈淨化，以回歸本性而匯入道源。所謂的「三花」就是指鉛花、銀花、金花，也就是人身中的精、氣、神。依據**《太上老君清靜經圖注》**：「慾念不生，則入真靜，三花自然聚頂，五氣自然朝元。神空於下焦，則精中現鉛花；神空於中焦，則精中現銀花；神空於上焦，則精中現金花，故三花聚於頂也。」**《金丹四百字》**載：「以精化為氣，以氣化為神，以神化為虛，故曰三花聚頂。」根據**《攝生纂錄・金丹問答》**記載：「三花聚頂，神、氣、精混而為一也。玄關一竅，乃神氣精之聚也。」

精氣神為原本靈性的作用，現藉著修道，淨化人間的習氣，使精氣神聚合於玄關一竅，玄關竅乃世人唯一通天的竅門。「白雲朝頂上」的境界，是我們

正要經過太極通往無極的階段，等到時機成熟，自可開啟玄關，從有形進入無形的領域。

所謂的「五氣朝元」，人體五臟中的心藏神，在後天稱為識神，先天指五常德之禮，哀能淨空則神定，能使南方赤帝的火能朝元；五臟中的肝藏魂，在後天稱為遊魂，先天指五常德中的仁，喜能淨空則魂定，能使東方青帝之木氣歸元；五臟中的脾藏意，在後天稱為妄意，先天指五常德中的信，慾能空則意定，能使中央黃帝之土氣歸元；五臟中的肺藏魄，在後天稱為鬼魄，先天指五常德的義，怒能空則魄定，能使西方白帝之金氣歸元；五臟中的腎藏精，在後天稱為濁精，先天指五常德中的智，樂能空則精定，能使北方黑帝之水氣歸元。

換言之，世人藉著修道，必能從五行回歸五老聚五氣，三花化為三清，如此可使本性清淨。世人本性原本清淨，只因紅塵污染而成污濁，如今去除污濁而回歸本性，這正是**《呂祖百字碑》**在「白雲朝頂上」階段的情境。

各位大德，修成正道找回本性是來到人間的一大事，苦海的流浪，不知道

自己的感受如何，如果在此已備嘗苦果，覺得厭煩，那就趕快修行吧，此碑文會給我們相當有效的指導，只要我們肯努力去鑽研探究，並在日常生活中確實努力去實踐，必可見到效果。今天的課程到此告一段落，期待下一講我們繼續探討碑文中的「甘露灑須彌」，讓我們更了解本性是如何受到滋潤，聖胎是如何得到甘露的滋長，感恩大家的參與，下週再見！

第十五講　甘露灑須彌

各位大德，今天我們一起來探究**《呂祖百字碑》**的第十四句「甘露灑須彌」。從碑文的「壺中配坎離」開始，給我們體會身體內的小宇宙與身體外的大宇宙，有著密不可分的關係，也可以說人體內是一個小天地，身體外是一個大天地；又可將此色身比喻為一座小城，宇宙是一座大城。

所以中國禪宗六祖惠能大師在**《壇經》**說：「各位大德！世人自己的色身就像一座城，眼、耳、鼻、舌等器官好比是城門。外面有眼耳鼻舌身等五道門，內有一道意門。心如同城中的土地，本性如同主宰的國王，性王就居住在心地上。本性在心地上，就如同國王在；本性離開了心地，就如同國王不在位。本性在時，身心才能生存；本性如果離去，身心就敗壞了。」

又說：「成佛要向本性中去覺悟，才能有成就，千萬不可向身外去追求。自性迷惘了，就是眾生；心性覺悟了，就是佛。心存慈悲之念，就是觀音菩薩；能夠歡喜施捨，就是大勢至菩薩；能夠心淨無染，就是釋迦佛；能夠心存

平等正直，就是阿彌陀佛。有人我的分別心，就如同須彌山的障礙；心中起邪念，就如同洶湧的海水；心存毒害他人，就如同惡龍；心地虛妄不實，就如同鬼神；常在塵勞紛擾中，就如同魚鱉；貪婪瞋怒，就如同在地獄；愚癡沒有智慧，就如同畜生。」

又說：「善知識！經常行十善，天堂即時到達；除去人我的分別心，如須彌山的障礙就會傾倒；去除邪心，洶湧的海水就會枯竭；煩惱沒有了，波浪也就平靜了；除去毒惡心，魚龍就滅絕了。能做到此地步，那心地上的覺性如來，自然就可以放出很大的智慧光明，在外能照射使得眼耳鼻舌身意等六門能夠清淨，能夠破除欲界六天的業障。如果向自性迴光返照，可使貪瞋癡三毒隨即消滅，畜生、餓鬼、地獄等三惡道的罪業，一時之間同時消滅。（內無三毒污染，外無六塵蔽障）內外都能光明清澈，就與西方淨土沒有兩樣。如果不照這樣修行，又如何能到達西方淨土呢？」

可見心能淨化，一切因果所產生的現象自然回歸平靜，自能見到本性，可見心的作用，能使好也能使壞。以道家而言，每個人身上都有坎離的配置，

而其主事者即是心，使我們在運作陰陽二氣時，產生各種不同的變化，在衍生的時候，會演化為四象、八卦、六十四卦、三八四爻，以至於萬事萬物萬象。當要收圓時，就必須要收斂，從萬事萬物萬象收納為三八四爻，即是回歸到六十四卦，再回歸到八卦、四象，以至於陰陽兩儀，因而必須看準「陰陽生反覆」而善用之，當要收圓時就不要再外放，否則就永遠流浪在生死苦海中。

當陰陽二氣交會時，必然產生雷震的作用，是以「普化一聲雷」這一股能量無窮，用於外放可應萬物；用於內修，可使本性淨化而回歸本位。因而修道士當知善用這一股能量，修身養性，以回歸大道本源。

是以黎山老母在**《明燈真經》**教導我們：「修道之士想要修全性命，不可偏執於命，也不可偏執於性。應當要知道性命雙修，才能獲得八方（即八卦）法門的精要，善養肺中金氣、肝中木氣、腎中水氣、心中火氣、脾中土氣，使得五氣得以朝元，有益於調理元性；鍛鍊精氣神三寶，使能達到三花聚頂，以回歸本始，如此才得以脫離生死輪迴之門，回歸到虛無的境地。雖然還不能回歸仙道，也可以達於永生。」

又說：「修道要能覺悟玄妙，鍛鍊本性回歸先天，在性命雙修上下功夫，貴在能專心去求得長生不老的秘訣，從早到晚參悟禪理，心志要堅定，參悟禪理的方法，就是從陰陽造化的道理著手，修練的方法正確，可以證仙成佛。如果盲修瞎鍊，可能會導致沒命。參禪靜坐的功夫必須內外雙修。要能樂善好施以修得外功，要參悟禪理來鍛鍊內果。善功不修積，累世業障難以消除；禪理不參悟，道果很難有成就。」

又說：「要先從外功建立，然後修內果才會有成就。如果不先行外功，修道的根基不健全，修內果必須有賴外功的建立，互相輔助才能有成就。樂善好施，貴在有耐心，有耐心才能持久；參悟禪理，貴在於勤勞，勤勞才能堅定道心。參悟禪理，最重要在減少慾望。要達到靜神靜坐的功夫，不外乎就是要存誠心棄妄念。在早晚的修持之中，要抱守元氣專一定神，心神定然後能沉靜，能沉靜然後能安定，能安定然後能慎慮，能慎慮然後能真得。靜坐可貴在能端正，靜坐不端正，那氣息就不能調整平順；靜坐可貴在能心誠，靜坐不誠心，那本性就不能光明；靜坐可貴在能靜默，靜坐不靜默，那心性就不能虛空；靜

坐可貴在能心靜，靜坐心不靜，那元神就不能充盈。」

又說：「參悟禪理的人，要能夠完全做到靜思滌慮。初學靜坐參禪的人，生活起居要有規則，飲食要能節制，睡眠要能定時，還要戒除煙酒之類的刺激品，控制好體力，不要讓自己身中的火氣過於旺盛，永遠保持心境光明氣息清爽。在靜坐之前，先要調息至心平氣和，寬鬆衣帶，坐位面向東方，兩腳彎曲盤坐，兩手十指相扣，依照正確的方法修持，不可心生邪念，鎮守好玄關內的元神，靜坐的時日久了之後，自然就能夠迴光返照。」

好好應用「普化一聲雷」的這一股強大的能量，發揮在迴光返照的點上，才能正確使用「抽坎填離」的方法，使本性擺脫累世的障礙，回歸本位。

雷聲電光是本性發出的無窮能量，由於心的作用不同，就會有不同的結果，用於向外追求，容易落入輪迴，如果用於內修，就能獲得收圓回歸本性的效果，這必須要用心去覺悟，才能從生活中體會真理，才不至於走錯路，因而出現「失之毫釐，差以千里」的效應，讓自己離正道越來越遠，多走許多冤枉路而且浪費精力。

因而惠能大師在**《壇經．無相頌》**告訴我們，能在言下讓累積多劫以來的迷罪，一時可消滅：「迷惑的人不明理，只知道修福卻不修道，以為修福便是修道；布施與供養雖可獲得無邊福，但心中的貪瞋癡三毒之惡，仍與原來一樣繼續製造。如果想以修福來滅除罪業，後世雖然能獲得福報，但罪業仍然存在；只要針對本性中去除造罪的因緣，各自在本性中真正去懺悔。忽然間能了悟大乘佛法的真正懺悔，能從自己的心中除去邪念而行於正道，就沒有罪業了。」

又說：「學道要經常在自性上觀照，就能與諸佛的成果一樣了。我歷代的祖師唯有傳下這一個頓悟法門，普願聽聞的人都能夠見性，就能夠與諸佛同體了；如果將來想要找到自性法身，就要遠離一切法相，並將心中的塵染洗盡。要努力於見到自己的本性，不要虛度時光，要知道只要一口氣上不來，這一輩子就完了；如果想要了悟大乘佛法以見到本性，必須虔誠恭敬合掌，專心祈求這無上的大道。」

唯有如此，才不枉此生，也就是能善用「普化一聲雷」的能量，淨化自己

的本性，使得本性能如蓮花出污泥而不染，如陰陽二氣結合而打雷，使得白雲聚集於頂上，這是善用陰陽反覆之道的效果。

白雲猶如習性淨化為本性，能自由自在漂流於虛空中一樣，當機緣成熟時，就能降下雨滴，以解除旱象，滋潤萬物的成長。經典中諸多以大自然的現象，來比喻修身養性，以至於明心見性的過程，無非是要讓有志於修道者，能在平時的生活中觀察，以體悟先賢聖哲所留下來的經驗智慧，讓我們能從假境中找到真諦，以免被假境所迷而找不到真相，延誤有生之年明理證道的機會。

達摩大師在**《悟性論》**提醒我們說：「如果知道這顆心，也是假藉的名相，沒有實際的形體，就知道自家的心，也是沒有，也不是沒有。什麼緣故呢？凡夫經常生出心識，名稱為『有心』；小乘的人經常滅了心識，所以稱為『無心』；菩薩與佛，不曾生心識，也未曾滅心識，名稱為『非有非無心』，這非有非無的心，稱為『中道』。所以知道，持此心以學法，那麼心和法都會成為迷惑；不持此心去學法，那麼心與法都可覺悟。凡是迷惑的人，都是迷於悟境；覺悟的人，是從迷惑中覺悟。具有正見的人，知道心性是空無的，即是

超越了迷與悟。沒有迷悟的分別，始能稱為『正解』、『正見』。」

又說：「色不會自表色相，由於心識分別而有色相；心不自表心相，由於辨別色相而顯出心識。由此可知，心與色互相作用，才有生滅的現象。所謂有，是因為無才知有；所謂無，是因為有才知無，能了知此意，名叫『真見』。所謂的『真見』，沒有什麼看不到，也沒有看到什麼。當要看時，可以遍滿十方；當不看時，也未曾有所看見。什麼原因呢？由於沒有真相可見，所見的是假相而不是真相，所見不是真見的緣故。凡夫所見的，都稱為『妄想』。如果能守著寂滅心，不著於外見，才能稱為真見。心與境是相對應的，看見是從其中生出的名相。」

又說：「如果內不起心念，那外就不會生情境，心與境都是淨空，才能稱為『真見』，能做如此解釋時，才稱為『正見』。不要用心識去看一切法，才能名叫『得道』；不要用心識去解釋一切法，才能稱為『解法』。」

真明理者，不著於形相，卻能善見形相而體悟實相，不會被形相所迷惑而蒙蔽智慧，因而《**呂祖百字碑**》中的字句，必須要深入體悟，而不要住著在

文字表相，才得以突破文字的障礙，實際進入文字般若。知道「白雲朝頂上」的境界，就知道心性已經漸漸淨化，自性中的功德水就會自動流露，猶如甘露水，將會灑在須彌山上，這須彌山就是指本性的靈山，靈山受到滋潤後，靈性就會甦醒過來。

現在我們來談談「甘露灑須彌」，這是地上的水，受到陽光的照射而蒸發所形成了雲，雲就是尚輕的雨滴，等到結成較重的雨滴，自然就會掉落造成下雨的現象，灑在須彌世界，以滋潤長養萬物。所謂的「甘露」，即天降甘霖，是一種甜美的雨露，得以滋潤萬物使其能夠成長。在梵語或巴利語，音譯為阿密哩多，意譯為不死、不死液、天酒，也就是不死的神藥、天上的靈酒。吠陀中稱蘇摩酒為諸神常飲之物，飲之可不老不死，美味甘之如蜜，故稱甘露，又稱之為功德水，可以滋潤心性，以培養靈胎聖苗使其成長。

佛家以甘露比喻佛法之法味與妙味，可以長養眾生之身心。此甘露又可稱為本性中本有的功德水，必須將其開發出來，才會有滋潤本性的功德，然而對於功德也必須要有正確的認識，才不至於誤解而胡說誤用，導致錯誤百出，浪

費人生的時光而不知善用以開悟。

惠能大師在《**壇經**》說：「建造寺廟供養僧眾，布施財物，廣設齋會，這叫求福，不可以將福德當作功德。功德在法身當中，不在修福上求取。」

接著又說：「能了悟本性是功，能行平等心是德；念念都沒有障礙是功，經常澈見本性的真實妙用，就是功德。內心謙虛卑下是為功，自然流露於外的禮讓是德；依自性而建立的萬法是功，自心本體離開妄念是德；念念不離開自性是功，應用時不染著塵境是德。如果想要證得功德法身，只要依此正道去做，才是真正的功德。如果是勤修功德的人，不會對人起輕慢心，經常普遍尊敬眾人。經常對人起輕慢心，我執沒有斷除，自然就沒有功；自性被障礙而虛妄不實，自然就沒有德。這是因為我執未斷，妄自尊大，因而經常輕慢一切的緣故。善知識！念念清淨無妄沒有間斷是功，保持平等正直的心行是德；自己勤修本性是功，自己精勤修身是德。善知識！功德必須從自己的本性內去證悟，不是以布施、供養所能求得到的，所以福德與功德是有差別的。」要明理實修，開發自性，才能自然展現真功德。

甘露的真諦是在說明自性所流露出來的真功德，能真正滋潤天下的一切，老子在**《道德經》**第三十二章說：「大道能止於至善地，為最可貴之處，卻無名相可以形容；其純樸的本質雖然微小，但天下的萬物卻不敢小看它。自身的性王如果能守得住，必然展現萬物主動前來依附的效應。當天地自然結合，必然產生陰陽二氣相交而降下甘露，可以滋潤萬物。世人能夠明理而依從大道的精神行事，不以人為的命令去操作，自然能夠均勻協調。大道開始創制萬物，給與命名，世人當要理解其事，必須名副其實依道理行事，知所行，也要知道適可而止，如此才能避免危險的產生。譬如大道運行於天下，猶如川谷的水流向江海，都是自然的現象，修道士當明此理，順從大道的無為行事。」

陰陽二氣產生甘露，猶如陰陽兩儀能調和而回歸太極，必然能找到自性，自性中的功德水自然能夠流露，自可滋己潤人益萬物，當可參贊天地之化育。

所謂的「須彌」，又稱須彌山、須彌世界。須彌山又稱妙高山，原為印度神話中的山名，佛教的宇宙觀沿用之，稱其為聳立於一小世界中央之高山，也用來比喻靈山、佛性。但須彌山畢竟還是有形相，如果不能將其形相消化，

仍在執相之中，如何能夠淨化而澈知其佛性的真相呢？因而修行必須先由繁化簡，由簡化稀，由稀化微，由微化無，這是本性收圓的程序，這正是漸修以至於頓悟的過程，我們今日修行，如若沒有惠能大師的利根，當可學神秀大師的漸修，只要能夠見自本心，修回本性，條條道路都可通大道根源。但方向必須正確，才不至於盲修瞎鍊，找不到回天之路，是以佛家說：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」靈山本在自身上，只要做好自己，找回自己天真的本性，就是修成正道，不用到處去尋求。

真理遍滿整宇宙，大道無所不在，當未能證悟，萬物各自獨立，似乎毫不相關；當本性證悟時，知道萬物與我同在，不曾分離。然而真正澈悟者，一切都是淨空，連「淨空」也不存在，本來無一物。明此道理，反觀人間一切，無不是從無至有，再從有歸無，因而明理善用是我們應該要學習的智慧，當了解「甘露灑須彌」的真諦之後，如何取用甘露以滋養自己的本性，培養自己的佛胎聖苗，將在下一週的碑文中「自飲長生酒」之句探討。本週到此告一段落，感恩大家一起探討。

第十六講　自飲長生酒

各位大德，今天我們要探討**《呂祖百字碑》**的第十五句「自飲長生酒」，當甘露灑下須彌世界時，到處都充滿了甘露，生活在其中的人，都能夠普遍受益，只是世人是否曉得這些甘露的功德水，本來就是本性中具有的，不必向外去求取。然而世人由於長久以來受到塵染的覆蓋，未能開啟智慧，無法辨認出何謂功德水？如何從本性中去開發？更不知道如何去善用了。因此惠能大師在受到五祖弘忍大師點化後說：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本自具足！何期自性本無動搖！何期自性能生萬法！」這是禪宗六祖惠能大師已經明白其中的奧秘，才能表達出其心得。

不明自性功能的人，天天渾渾噩噩過日子，常沉苦海而難以出離，憂苦身心而束手無策，縱使看到這些文章，如果沒有明師指點，再加上親證，也是無法了解其意境的。是以呂仙祖慈悲，留下**《百字碑》**，將其一輩子修行的精要，以一百字寫成，其中文意通往真理，其文載道，可指導我們找回本性，可

使本性回歸大道根源。

但無論古聖先賢、諸佛菩薩，如何以文字來說明成道的過程，如果不能親自去證實，在實境上去覺悟，是永遠沒有成果的，猶如說食不飽、畫餅充飢，白費功夫，有何意義呢？過去許多賢哲的體悟，表現於文章上時，諸多文章都是言在此而意在彼，或者是時代的用語不同，今人難以明白。如果未能識透玄機，用心加以參悟，容易誤解其含義，我們必須弄懂，才有辦法實踐而達到目的。

達摩大師在**《血脈論》**告訴大家說：「想要真正知會大道，不可執著一切法。只要能息滅諸業，養護元神，多餘的習氣也能消盡，自然就會明白，不必再假借用功修行。外道的人不能知道佛的本意，雖然非常用功，卻是違反佛的聖意。整天非常努力念佛誦經，卻使神靈的本性昏昧，免不了要輪迴。佛是閑靜的人，何必要終日忙碌，廣為追逐名利，得到之後又有何用處呢？但是不能了悟本性的人，雖然是讀經念佛，長時間學習精進，晝夜六時精勤修道，長時間坐禪不臥床，廣泛求學多方聞法，以為就是佛法。這種眾生都是誹謗佛法的

人，前佛與後佛只是宣說了悟本性而已。」

又說：「人間一切的行為沒有常態，如果不能了悟本性，卻妄言已經獲得菩提本性，這就是大罪人。在佛陀的十大弟子中，阿難獲得『多聞第一』的尊號，對於佛的真諦卻不知道，只是學會多聞。聲聞與緣覺二乘還都是在外道，對於佛的真諦尚不知道。常以自己的見識，來修證佛道，就會墮落在因果當中。這些眾生的業報，不能免於生死輪迴。違背佛的真意，就是誹謗佛法的眾生，應該要將這些觀念消除，才不會有罪過。」

又說：「佛經說：『沒有善根的人，對於佛法不能生信心，只要能將不良的慾望消除，自然就沒有罪過。如果能因此而生信心，這人就是能居佛尊位的人。』如果不能了悟本性，就不必再逐次使用它法，那只會誹謗佛法的良善本意，自己認為是賺到，其實是沒有意義的。善與惡歷歷分明，因果分得非常清楚。天堂與地獄，只是在眼前而已，愚癡的人不能相信，現實已墮入黑暗的地獄也不知不覺，只是由於業力太重，所以不能相信。沒有智慧的人，如同沒有眼睛的人，不相信大道有光明，縱使向他說明也是不相信，只因為目盲的緣

故，憑什麼來辨別有日光呢？愚癡的人也是如此。」

又說：「現今有墮入畜生道等諸類的眾生，誕生在貧窮下賤的地方，求生不能，求死不得。雖然受到如此的痛苦，如果直接問他，他也會說如今我很快樂，和天堂沒有兩樣。由此可知，一切眾生以所生的地方為快樂，也不知不覺過日子。如此的生活在惡道的人，只因為業障太重，所以不能生發本心，使得其佛性不能自由自在。」不明來人間生活的真諦，迷迷糊糊過一生，未能出離，是由於自己不能覺悟的關係。

向來佛家都說「眾生自度，佛不能度」，但諸多世人仍以為自己多一些布施，多一些供養，就有機會成佛，其實不然，那只能累積善因緣而已，不能使人成佛。佛只能引導眾生，眾生自己要依佛的引導去修證，才能找回自己的佛性。但看《金剛經・大乘正宗分第三》載：「佛告須菩提：諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心，所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者，何以故？須菩提，若菩

薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」

又《金剛經・究竟無我分第十七》載：「佛告須菩提：善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者，何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。所以者何？須菩提，實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

又《金剛經・化無所化分第二十五》載：「須菩提，於意云何？汝等勿謂如來作是念，我當度眾生。須菩提，莫作是念，何以故？實無有眾生如來度者，若有眾生如來度者，如來即有我、人、眾生、壽者。須菩提，如來說有我者，即非有我，而凡夫之人，以為有我。須菩提，凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。」

由此可知，凡夫皆具佛性，只是被凡夫之體所覆蓋。每個人在本性中都藏有具足的佛性、功德、甘露、長生酒，有待自己去開發。

這具足的佛性，如能懂得靈活應用在平時的生活中，會令人得到無上的滿

意與圓滿的結果，事事順利，無憂無愁。然而這些功夫都在世人本性中，孝悌忠信禮義廉恥這些優秀的功能，如果能在應事上用得恰到好處，必然可達到自由自在，靈活逍遙。

依據**《大學》**記載：「**《詩經．商頌．玄鳥》**說：『京城重地，有千里之寬廣，是最適合百姓居住的地方。』**《詩經．小雅．綿蠻》**說：『綿蠻啼叫聲的黃鳥，就棲息在山丘的旁邊。』孔夫子說：『黃鳥尚且知道，應該要棲息在什麼地方。有些人卻不知道應該要居住在什麼地方？難道連黃鳥都不如嗎！』**《詩經．大雅．文王》**說：『品德高尚的文王啊！為人光明磊落，一生謹慎敬重，持續將自己的本性，保持在光明的至善地。』以上都是在鼓勵我們，身為君王等領導者，要盡力做到仁慈；身為人臣部屬者，要盡力做到恭敬。身為人子晚輩者，要盡力做到孝順；身為人父長輩者，要盡力做到慈祥；與他人交往，要盡力做到誠信。」

生在世間，要做好自己的本分，才能獲得和諧而安心生活。安心生活能使身心靈健康，這就是長生酒的效用。長生酒是形容詞，表達此物服用能令人

身心靈健康，此物的內容可能是經過視聽言動表達，並非只是指令人長生的酒品。因而能盡人道，使得生活能夠和諧安樂，更使靈性能夠成就天道，這也就是「長生酒」的效力。

所謂的「自飲」，就是比喻自己要做到，也就親證的意思。親證就是自己要去了解大道的本質，以及其所產生的智慧，自己必須經歷人事物的考驗，還能保持赤子的平常心，才能成為與大道相融合的真修道人，其最終的目的，就是要使本性成聖成佛以回歸清靜的本位，併入大道的源頭。

因此老子在**《道德經》**第四十五章告訴我們說：「有大成就的人，自己常感到自己還有許多的欠缺，需要努力去彌補，所以不會因有些許的成就而驕傲，因而能不斷的學習以增長智慧，以至於完美而不敗壞。有大德量的人，經常感覺德量不足，所以能謙沖自牧，使得其德智的作用，能夠達於無窮盡。真正能率直的人，雖然受到委屈，也能處理得圓滿；真正能具有大巧妙智慧的人，表面上好像很笨拙；真正會說話辯解的人，表面上好像很木訥。觀察大自然的現象，事物皆有相生相剋的作用，才能順利而圓滿的運行。燥熱可以克服

寒冷，清靜可以克服燥熱，要能保持清靜心，善於應用生剋的道理，才能使天下萬物回歸正道。」

修道有了正確的修法，對症下藥，清除累世的因果，了結歷劫的願心，找回自己的本性，才能獲得實益，猶如自飲長生酒之類的補品，才得以真正受益。

對於佛經中所說，如何自性自度，必須要知道其所使用名詞的意境，才能夠善用而獲得實益，否則諸多的誤解，將使自己在修道上偏離正道，永遠難以證佛。因此必須要弄懂其中的真諦，還要在明理後實修，才可能獲益，才可說是「自飲長生酒」，否則不知善用其理，何來自飲長生酒呢？是以達摩大師在**《破相論》**中談及幾個問題，列述於下，以供參考：

問：菩薩摩訶薩由於修持三聚淨戒，實踐六波羅蜜，才得以成就佛道。如今使令學佛的人，只要觀照心性，不必修持戒行，如何能夠成就佛道呢？

答：所謂的「三聚淨戒，即是制伏三毒心的意思。當制伏了三毒心，就能成就

無量善德的聚會。所謂的「聚」，就是聚會，無量數的善法，普遍聚會於心，所以名叫「三聚淨戒」。所謂的「六波羅蜜」，就是清淨六根。西語名叫波羅蜜，漢語名叫達彼岸。以這六根能夠清淨，不受六塵污染，就是渡過煩惱河，到達菩提岸，所以名叫「六波羅蜜」。

問：如佛經所說，所謂的「三聚淨戒」，就是誓願斷除一切惡念，發誓修成一切善業，立誓要度化一切眾生。如今只說要制伏三毒心，豈不是文義有所違背呢？

答：佛所說的一切都是真實的語言，菩薩摩訶薩由於過去世在因地修行時，為了針對三毒發了三個誓願，修持一切淨戒，以針對貪毒；發誓要斷除一切的惡念，經常要修持一切的善業，以針對瞋毒；發誓要度化一切眾生，經常修持智慧，以針對癡毒。經由持守如是戒定慧等三種清靜的方法，所以能夠超越三毒的障害，才得以成就佛道。將諸多的罪惡消滅，名叫「斷」。由於能夠修持三聚淨戒，種種善業就能夠具足，名叫「修」。以期能夠斷除惡業，修持善業，使得種種善行都能夠成就，自己與他人都能獲得

利益，普遍濟化所有的眾生，所以稱為「解脫」。因此可知，所有修行守戒的行為，都離不開心性。如果自己的心性能夠清淨，那麼一切的佛土都完全可以清淨。所以佛經說：心性污垢，那麼眾生就污垢；心性清淨，那麼眾生也就清淨。想要獲得清淨的佛土，應當要清淨自己的心性。隨著自己的心性清淨，那麼佛土也就清淨了，三聚淨戒也自然有所成就。

問：如佛經所說，所謂的「六波羅蜜」，也稱為「六度」，就是所謂的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。如今所說的六根清淨，名叫「六波羅蜜」，如果要將它通解會其真意，這個「六度」又是什麼意義呢？

答：想要修持六度，應當要清淨六根，先要降伏六賊。能夠捨棄眼賊，遠離種種色戒的污染，名叫「布施」。能夠禁止耳賊，在那個聲塵當中，不使縱慾於聲音，而造成心性放逸，名叫「持戒」。能夠制伏鼻賊，面對種種的香臭之境，要能自在調整使柔和，名叫「忍辱」。能夠制伏口賊，不貪求種種的味道，為人宣說要多讚歎歌詠，名叫「精進」。能夠降伏身賊，對於種種觸境的慾望，要能清淨不為所動，名叫「禪定」。能夠降伏意賊，

不可順從無明煩惱，經常修持覺醒的慧力，名叫「智慧」。所謂的六度，就是運載，六波羅蜜的比喻，有如舟船竹筏，能夠運載眾生，到達彼岸，所以名叫六度。

問：佛經說：釋迦如來佛，在修菩薩行時，曾經飲用三斗六升的乳糜，才能成就佛道。先前因飲用乳糜，後來才證悟佛果，豈是只有觀照心性得以獲得解脫呢？

答：成就佛道卻是如此，所言沒有虛妄。必然因有食乳糜，然後才能成就佛果。所說的「食乳」，有兩種情況，佛所食的乳糜，並非是世間不清淨的乳糜，乃是清淨的法乳。所謂的「三斗」，是指三聚淨戒；所謂的「六升」，是指六波羅蜜。要成就佛道時，是由於食用如是的清淨法乳，才能證悟成佛的道果。如果說如來是食用世間不清淨羶腥牛乳而成就，豈不是造成嚴重誹謗的錯誤嗎？所謂的「真如」，自然是指金剛不壞的無漏法身，永遠離開世間一切種種的苦報，難道必須以此不清淨的牛乳，來做為充飢解渴嗎？佛經所說，這種牛不養在高原，也不養在下濕之地，也不吃穀麥

糠麩等食物，不與一般的雌牛同群。這牛著紫磨金色的衣裝，所說的牛，就是指毗盧舍那佛。大日如來以大慈悲心，憐憫一切眾生，所以在清淨的法體當中，流出如是三聚淨戒，以及六波羅蜜等微妙的法乳，滋養培育一切要求取解脫的人。如此真正清淨的牛，所出產的清淨乳，不但如來飲用後，可以成就佛道；一切眾生如果飲用了，都可以成就無上正等正覺的佛果。

由以上所說，可以印證「自飲長生酒」，就是指自己親證佛道，並能有所受益，成就了佛果。世人當嚐盡人間之苦，想要脫離苦境，就必須努力於道學的研究，並且還要身體力行，以達於證悟本性才可。因而平時要察覺修道的障礙，並加以排除才不至於中途受困。

黎山老母在《明燈真經》提醒我們：「從古至今雖然修道的人很多，為何成道的人卻很少呢？其中的弊病有三種：生活在塵世間，卻貪戀榮華富貴，不肯樂善好施，胡作非為，視錢財有如生命，不知道反省懺悔，這是第一種情形；心中只知道追求稀奇怪異，迷惑於旁門左道，不尊敬師長，不重視道德，

這是第二種情形；有些人是前世的冤孽尚未消盡，有些人是今生的道德有所虧損，只知道參禪打坐，不知道懺悔改過，三綱五常不遵守，四維八德蕩然無存，爭名氣奪利益，沉迷於酒色之中，這是第三種情形。」

平時在生活中，必須要認清自己排除障礙，精進修持，找回本性，才得以順利達到「自飲長生酒」。此時的感受，只有悟道者自己清楚明白此中的滋味，這將在下一週「逍遙誰得知」之句來分析。今天的課程到此告一段落，感恩大家的參與，大家辛苦了！

第十七講　逍遙誰得知

各位大德，今天要與大家共同探討的是**《呂祖百字碑》**第十六句「逍遙誰得知」。我們都知道，萬物都是大道所生，當然萬物都有大道的因子，大道中一切功能具足，人人都具有大道的本質，道、聖、佛、神、仙、眾生，都是一體，不分彼此，只是我們了解其中的原理與究竟，善用其中的功能嗎？由於世人長久以來，本性被業識所覆蓋，失去原有的智慧功能，無以認識本來面目，猶如巨富人家將錢財鎖在保險箱中，早已忘記開鎖的密碼，當要用錢時，無法取用，是以還是貧窮。

人人具有高貴的本性，被許多的因果業識所覆蓋，一時之間無法找回本性，因而仍是過著低賤的生活。呂仙祖在人間的修練中，已經找到自己的本性，因而可以過著逍遙自在的生活。反觀世人由於沉迷於五光十色的塵慾生活，未能及時覺醒，因而在苦海中沉浮而難以出離。是以呂仙祖以此百字的碑文，來引導我們出離苦海，與他共同遨遊天際，過著逍遙自在的生活。

在文中教導我們，首先持養真氣須從忘言著手，要實際去降伏心中的妄念，徹底了解生活的動靜其源自心性，在平時要靜心去尋找本性。要找回真常的本性，要從生活中面對人事物去印證，在印證當中不要被外境所迷惑，當不被迷惑時，就漸漸能覺悟本性的存在，本性常住了真氣就會漸漸回歸，真氣回歸後，本性的金丹就可以結成。

這些過程都要從身中的坎離二氣去運作，在陰陽交會中體悟超越而回歸太極的道理，當陰陽會合產生雷動，以此能量來淨化提升自己的靈性，讓自己的靈性中的功德水來自我滋養，學會自性自度，當回歸本性的功能時，自然可過著自由逍遙的日子。那只有證得此境的人本身才能知道，這就是「逍遙誰得知」的涵義。

當然其中的細節，必須還要深入去探討，才能夠更為明徹。本性出自於大道，其根源本是清靜無為，但其作用卻包含了陰陽、雄雌、白黑、榮辱…等等諸多的對待，各自展現其功能，如果能知其功能而善用之，可使我們達於圓滿的境界而回歸大自然。

老子在《**道德經**》第二十八章分析說：「在平日的應事當中，能夠知道雄剛的作用，還能守住雌柔的本能，其智慧有如小溪流的水歸入山谷中；如此匯集天下眾多的智慧，就不會離開恆常的道德，可使本性回歸嬰兒時期的赤子之心。能夠知道明顯的道理，又能守護暗中隱藏的真理，這就是自古以來修道的模範；修道能達於此模範，恆常的道德就不會偏差，如此才可以引導我們回歸無極的至善地。能夠順處光榮的顯耀而不傲慢，還能耐得住受侮辱而不瞋怒，就可以成就如山谷納百川的肚量；能具有如天下山谷納百川的肚量，恆常的道德自然充足，如此才得以回歸純樸的大道。純樸的大道散處在萬物的種種品器上，而聖人能夠善用其品器，所以能夠引導眾人。因為萬物都是出自大道，是一個整體，互相間是息息相關而不可分割。」

能夠學習聖人懂得這些道理，善處這些環境，善用這些器物，而且能夠運作自如，讓自己如飛龍在天而逍遙自如。

逍遙自在是真修道者成就的象徵，當不受任何外境的影響，這必須要在心性上下工夫才有可能達到，如果只向外境追求，恐怕是背道而馳而難以達於大

道的本源。

達摩大師曾在**《血脈論》**告訴我們：「自從西天二十七祖開始，只是在傳遞心性的法印，我（達摩祖師）來到東土，只是在傳遞頓教的大乘法門，此心就是佛，不談論持戒、精進、苦行等事情。乃至於能修到進入水火之中、可以登上劍輪，還有只要吃一餐，就可以長期坐禪而不躺臥睡覺，這些都是外道的有為法。如果了解可施為、運動、靈覺的本性，你的心就是諸佛的心。前佛與後佛只是在談論傳承心性而已，其他更無別的辦法。如果了解這個方法，凡夫俗子雖然連一個字都不認識，也是佛。」

又說：「如果不能認識自己靈覺的本性，即使是用盡功夫，色身都破裂成為微塵，向外尋覓佛，終究是得不到的。所謂『佛』，又稱為法身，也名叫本心。這個心沒有形相，沒有因果左右，沒有筋骨可見，猶如是虛空，不能取得。不同於可產生障礙的物質，也不同於外道。此一心性除了如來佛一人能夠知會之外，其餘的眾生，以及迷惑的人，不能夠了解。此一心性不曾離開四大合成的色身，如果離開這個心性，就不能運動，這個色身就沒有知覺，如同草

木瓦礫一樣。色身沒有本性，因何會運動呢？如果自心運動，才會導致語言、施為、運動，所有的見聞覺知都是心動所產生的作用。」

又說：「所以佛經說：造惡業隨即會得苦報，造善業隨即會有善報。不只是瞋恨墮入地獄，喜悅也能隨即上天堂。如果知道瞋恨及喜愛，其本性都是空無的，只要不執著，就是業力解脫。如果不能了悟本性，講經必然沒有憑據，解脫也不能窮盡。略為標示正邪二道，如前所說，十分還不到一二。」由此可見一切都是心性的作用，逍遙自在也是此心的感受。

這個心性都在每個人的身上，因而要逍遙自在，或是窒礙難行，都是本於此一心性的作用。修道士當要用心向內體悟，而不可向外追逐，那將成為落入苦海輪迴的不歸路。

因此惠能大師在**《壇經》**開示說：「善知識！這色身如同是一間房屋，所以不能說歸依此色身。所要歸向的是法身、報身、化身這三身佛，這都在自己的本性中，因為自心迷惑了，所以看不到內在的本性。如果向外尋找三身如來，就看不到自身內的自性三身佛。你們要聽我說，使你們都能在自身中，

證悟自性中本有三身佛。這三身佛要從自性中證得，不是從身外可以找得到。什麼叫做『清淨法身』呢？世人的本性，本來就是清淨的，一切萬法都可以從自性中生起。如果心中思量一切的惡事，就會造作惡行；思量一切的善事，就會做出善行。這一切善惡諸法都在自性之中，如同天空經常清明，日月經常明亮，卻被浮雲所覆蓋，所以形成雲上光明，雲下黑暗的情形。忽然遇到風吹，使得雲散開以後，上下都會一片光明，一切的現象，都能顯現出來。世人的習性經常浮游不定，就像天空中的浮雲一樣。」

又說：「善知識！智就如同太陽，慧就如同月亮，智慧的光是經常明亮的，由於執著於外面的塵境，所以被妄念的浮雲，覆蓋了自己的本性，因此不能產生明朗的作用。如果能夠遇到善知識，聽聞真正的佛法，自我除去迷惑妄見，內外都能夠明白通徹，在自己的本性當中，一切的萬法都能夠顯現出來了。所有覺悟本性的人，都具有這樣的能力，這名叫『清淨法身佛』。善知識！自心要歸依自己的本性，就是歸依真佛。所謂的『自歸依』，就是要去除自性中沾染的不善心、嫉妒心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢人心、

邪見心、貢高心，以及一切時中，一切所造的不善行為。經常看到自己的過錯，不去說他人的是非好壞，就是『自歸依』。時常要懷有謙下的心，普遍的恭敬一切人，就是了悟本性通達事理，更沒有任何的停滯障礙，這就是『自歸依』。」

又說：「為何名為『千百億化身』呢？如果不起思量，萬法的體性本是空的，如果對境心起思量，就稱為『變化』。思量惡事，自心就化成地獄；思量善事，自心就化為天堂。心存毒害，自心就化為龍蛇；心存慈悲，自心就化為菩薩。自心起智慧的作用，就化為上天諸界；自心起愚癡的作用，就化為下方三惡道。自性隨著外境的變化非常多，迷昧的人不能反省覺悟，每個念頭之間常起惡念，所以常在惡道中行事。如果能夠迴光返照，生起一善念，智慧隨即生起，這名叫『自性化身佛』。」

又說：「什麼叫『圓滿報身』呢？譬如說一盞明燈能夠去除千年的黑暗，一個智慧能夠滅除萬年的愚癡。不要想前事，因過去的事不可能再得到；應該往後思考，每個念頭都要圓滿光明，自然可以了見本性。善與惡雖然不同，其

根源的本性沒有兩樣，這沒有兩樣的本性，就名為『實性』。在真實的本性中，善與惡都不染著，就叫做『圓滿報身佛』。自性中如果生起一惡念，就會滅除萬劫以來所修的善因；自性中如果生起一善念，就能夠將恆河沙數的惡念滅盡。一直到成就無上菩提，每個念頭都能自見本性，不失去自性的本念，就叫做『報身』。」

又說：「善知識！從法性上思量，就是化身佛；念念都能自見本性，就是報身佛。自己要從中體悟，自己修持才能圓滿自性的功德，這就是真歸依了。皮肉是屬於色身，色身有如房舍，不可說是歸依。只要能夠覺悟，自性中具足三身，這樣就是認識自性佛了。」認識自性佛，歸依自性佛，自然就能夠逍遙而不被外界的任何變化所束縛，這種真正的解脫就是**《心經》**所說「自在」的境界。

大道的本質是虛無的，是沒有障礙的，在其中是自由自在的，不曾有任何的干擾，九天玄女在**《至理通明真經．無而有》**闡述其中的情形，從中可體悟逍遙自在的風味：「大道的真相是虛無的，卻能統御乾坤陰陽；大道真理的本

相是虛無的，卻經常與萬物相維繫。大道看似虛無，卻能引導眾聖回歸本位。天地萬物都有其生存的道理，其原本都出自於虛無的大道，卻可操縱萬物興衰生死的情狀。所以說：所謂的『虛』，具有空、大、隱、容、實、神、威等的內涵。所謂的『無』，具有有、存、實、空、藏、變等的內涵。虛與實，空與有，是互相依附而存在，各自呈現其作用。」

又說：「所以成就至尊高聖的人，往往潛伏於人間，卻不見其形相；經常運作變化無窮，卻不見其跡象。表面看似空虛，內中卻充滿了真實。能明白其中道理的真相，觀察人心變化的過程，知道事情變化的經歷，能夠廣泛加以善用，該獎勵就獎勵，該懲罰就懲罰，始能調整其情況，使其平衡而穩定。如同農家的婦女，將毒草根除，留下正苗，在乾旱時澆水，過於淋濕要曬乾，對貧脊地要施肥，這是農家抑邪扶正的方法。」

又說：「所以身為世人，平時要善於觀察事態，明白其中變化的道理，懂得大道運行的規律，要知道進退的妙機，認識成敗的徵兆，善用顯露隱藏的方法，能體會時運的變遷，衡量得失的情形，捕捉行事的良機，抓緊處事的根

本，保護重要的部分，如此作為必能成就其功，而且能夠維持長久。然而自以為聰明的巧智者、心智昏庸者、存心虛偽者、行事狂妄者、居心邪惡者、行為奸詐的小人，通常都會違反正道行事，其命運必然是先旺盛而後衰敗，先快樂而後悲傷，先光榮而後受辱，先富貴而後貧賤，先勝利而後失敗。」

弄清楚這些實況後，必然要時常檢討自己的行為，如有背道要儘速改善，如已行正道，必須持之以恆，使熟能生巧，從有為而進入無為，自然能漸漸進入逍遙的境界，這個境界唯獨進入者才能知道，聽說的還是假相而非實相，不能真入如來的自在境界。

呂仙祖在其所著的**《太乙金華宗旨．逍遙訣第八》**教導說：「修法者要靜坐之前，先要調整身心，使能自在安定和順，放下萬緣，心中絲毫沒有牽掛。讓天心正位於中央，然後兩眼垂簾，向內觀照丹田。光華所到之處，真陽就會出來應接。八卦中的離卦，外二陽爻而內一陰爻，其本體原是乾卦，一陰爻進入內部而成為主人，於是隨物而生心，隨順而出以至於到處流轉。現在要迴光返照，不順外物而生心，陰氣就會受到控制，從而光華能夠照射，逐漸變為純

陽。又因同類必然相親近，所以坎卦的陽爻往上騰起，這一陽爻原非坎陽，實際上仍是乾陽應接乾陽。當這二物相遇，便扭結在一起而不分散，產生氤氳渾沌的行動，忽來忽往，忽浮忽沉，這時自己的元宮猶如太空無邊無際，全身無比的輕妙，飄飄然好像要上升一樣，這就是所謂的『雲滿千山』。」

又說：「再來那氣動來往沒有蹤跡，浮沉難以明辨，忽然脈搏停住了，氣息也停住了，這是真正的交媾，就是所謂的『月涵萬水』。等到在杳杳冥冥之中，忽然天心一動，這就是『一陽來復』，活子時就出現了，但其中的消息還要細細的說明。一般人用眼睛去看，用耳朵去聽，耳目都是追逐外面而運動，當外物離去了，看聽也就停止了。這其中的動靜，完全是臣民（即習性）主事，而天子（即本性）反而聽其役使。這樣下去，無異就是與鬼常居住在一起，現在我們練功，一動一靜都與常人居住在一起。」

又說：「所謂的天君，就是真人，天君（本性）動，臣民（習性）就跟著動，這樣的動，就是天根；天君靜，臣民就跟著靜，這樣的靜，就是月窟。天君動靜無端，臣民就跟著動靜無端；天君休息於上下，臣民也跟著休息於上

下，這就是所謂的『天根月窟閒往來』。天心處在鎮定之中，契機動得太早，火候就會失之太嫩；天心已經在動，氣機才隨之而動，火候就會失之太老。應該是天心一動，立即以真意引導氣機向乾宮（頭頂）上升，而且兩眼的神光也注視著頭頂作為引導，這就是動得恰到時機。天心既然已經升到乾宮的頭頂，正感覺悠揚自得時，忽然間運作似乎要停下來，應該要趕快以真意引導使入黃庭的部位（中丹田），而且眼光要注視室中丹田的黃庭。」

又說：「接著氣機又要停止，這正是一念不生的現象。這時眼光向內注視的意念也忽然淡忘了，這時的身心便來了一場大解放，萬念一時泯滅，也就是我煉丹用的神室鼎爐，也不知道放在何處，甚至於連自己的身體也找不到了，這就是『天入地中』，乃是眾妙歸根的時候，這就是『凝神入氣穴』。談到這回光的實踐，開始如一盤散沙，後來逐漸收斂，眼耳鼻舌身意這六根好像要停止運行了，這就是『涵養本源，添油接命』的功法。接著收斂起神光，自然就能自在優游，不費絲毫的力氣，這就是『安神祖竅，翕聚先天』的功法。再來一切影響逐漸消失，進入寂然大定的狀態，這就是『蟄藏氣穴，眾妙歸根』的

功法。」

仔細在此中探究實踐，以獲得實際的成果，讓自己能深入其境而獲得逍遙自在。當沉浸在逍遙之中，必然進入無為，才能達到「坐聽無弦曲」的妙境，這正是我們在下週要繼續探討**《呂祖百字碑》**的第十七句，大家拭目以待，今日的課程到此告一段落，感恩大家的參與，謝謝大家！

第十八講　坐聽無弦曲

各位大德，今天要與大家共同探究《呂祖百字碑》的第十七句「坐聽無弦曲」。大道所包含的範圍至廣至深，包括有形與無形，其中不斷產生互相循環的作用，當從無至有的階段，稱之為生；當從有至無的階段，稱之為成。在第一講時，曾以易理說明，大道從無極↓太極↓兩儀↓四象↓八卦↓六十四卦↓三八四爻↓萬事萬物萬象，這是大道從無到有的生成階段，是大自然的演繹作用。觀察大自然的現象，物極必反，在時機成熟時，將從有回歸到無，這是收圓的成就階段，是大自然的歸納法則，所以呈現萬事萬物萬象↓三八四爻↓六十四卦↓八卦↓四象↓兩儀↓太極↓無極。就世人而言，我們的靈性從無極來，終究要回歸無極，才算是圓滿。如果不能回歸本位，必然繼續在苦海中流浪，長時浸淫於六道中無法出離。是以能獲得難得的人身，不要再沉迷於五光十色的幻化世界，當藉此機會找到本性，回歸無極至善地。這無極並非是沒有，它的境界卻是無窮大，盡虛空遍法界，包含了一切。是以我們需要儘速找到明師指點，傳授秘訣，親自努力去印證，以有為修至無為，從有形世界進入

無形領域，這一切都在自己的身心靈上用功，而非向外去追求答案。因而我們要從修身開始，進入修心的階段，再進入修靈、修神，以回歸本性，最終契入大道的根源。

《呂祖百字碑》從開始一直帶領著我們，逐次找回自己的本性，但本性本來空無一物，如果要在有形中找到本性，那猶如緣木求魚，必然一無所獲。因而在尋找的過程中，應該要了解方法，才能正確找回本性。本性在內不在外，卻要從外往內尋找；本性是無形並非有形，卻要從有形中著手。這碑文都在引導我們走向正確的方向，到此已進入文字可以表達的最高境界，這是無形的大自然之道，必須要以無為的方法才得以進入，因其無形無相無聲無臭，但卻是大道的根本真相，然而其作用卻在萬物，因而從無形到有形，無一不是有道隱藏其中。

所以老子在**《道德經》**第十四章啟發我們：「大道的本質看不見、聽不到、搏不得，以夷、希、微三個名詞來形容。這三者在大道本混為一，無法分開，從上看不明亮，從下看不暗昧，其中有一股綿綿不絕的能量，難以稱名，

隨後又回歸到無物的淨空狀態，所以又稱道是沒有形狀的形狀，沒有現象的現象，又稱為恍惚。當迎向它時，不見其頭；當追隨它時，又不見其蹤跡。自古至今，大道都不曾棄離，能從其中體悟從古至今大道演變的過程，就稱之為道紀。」

這個道紀在我們心中都有紀錄，我們修道就是循著這個紀錄，逆向而上，穿越時空隧道，在黑洞中消除累劫以來的污染塵垢，使能光明，自然就能順利通過，而回到大道的根源。

然而在我們現實的生活中，樂於對慾望滿足的追求，使得諸多名利情的糾纏不清，也讓我們煩惱不已，吃盡苦頭，困惑於其中而不知所措。世人如果不知道靜下心來，好好反省，看清楚來到人間的意義，恐怕還是會浪費此一生，因而淨化心靈乃是今人時下的當務之急，坐禪實是非常良好的方法。然而許多人對於坐禪不明究裡而妄加猜測評論，使自己止步於名相之前而不敢向前去探究，甚至於把坐禪解釋成歪魔邪道，不知坐禪乃是在淨化心性，而非在形式上的進入頑空，讓自己在錯誤的領域沉醉，以為與神仙為伍，麻醉自己炫耀於

人，終究難以脫離娑婆世界的困惑。

惠能大師在**《壇經》**做出說明：「善知識！什麼叫做『坐禪』？在這頓教法門中，沒有任何的障礙，對於外在的一切善惡境界，不起心動念，名叫『坐』；對內能夠證悟自性本不動搖，叫做『禪』。善知識！什麼叫做『禪定』？對外能離開諸相的干擾，稱為『禪』；對內能使自心不亂，稱為『定』。外如果執著境相，內心就會散亂；外如果不執著於境相，內心自然就不會散亂。本性本自清淨，本不動搖，只是因為接觸外境，心對境產生分別執著，所以內心就亂了。如果接觸一切外境，心仍然不亂，這就是真定了。」

又說：「善知識！對外能離開諸相而不染著，就是『禪』，內心不雜亂，就是『定』，對外能禪對內能定，就是『禪定』了。**《淨名經》**說：『當下能大澈大悟，豁然貫通，才得以恢復清靜的本心。』**《菩薩戒經》**說：『我的本性，本來就是清淨的。』善知識！在每個念頭之中，自證自己的本性原來是清淨的，自己要努力修持，自己要精進奉行，自己要去成就佛道。然而這個頓教法門所說的『坐禪』，原來就不執著於觀心，也不執著於觀淨，也不是坐著不

動。如果說是執著於觀心，心原本是虛妄的，知道心念如同幻化，所以不要執著於觀心。如果說是執著於觀淨，人的自性本來就清淨了，是因為有了妄念的緣故，覆蓋了真如本性。只要沒有妄想，本性自然就清淨了。如果用心觀淨，反而執著淨相，因此生出了淨相的妄念。」

又說：「『妄』沒有定所，生執著心就是『妄』。『淨』沒有形相，卻立了淨的形相，還說是修行的工夫。作這種見解的人，反而障礙自己的本性，卻被『淨』的妄相所纏縛。善知識！如果要修不動心，只要在見到所有的人時，不要看他的是非善惡，以及種種的過錯，就是自性不動了。善知識！迷惑的人，坐禪時身體雖然不動，但是一開口，就談論他人的是非長短好壞，這和修道是相違背的。如果執著在觀心觀淨，就是障礙修道了。」修道不淨心，卻反而生妄相以障心，如何進入無為淨心的境界，如何體悟大道的真相呢？

《金剛經》以能證得「阿耨多羅三藐三菩提」為最究竟，這句話為梵語，漢語翻譯為「無上正等正覺」，乃是進入佛的本相，然而其真實義在**《金剛經》**多處提及，不妨列出以為大家參究，從中或可理解「淨空」的真諦，也可為

「坐聽無弦曲」的意境作個啟發。

《善現啟請分第二》載：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」

《無得無說分第七》載：「須菩提言：如我解佛所說義，無有定法，名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法，如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取、不可說、非法、非非法，所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。」

《依法出生分第八》載：「一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。須菩提！所謂佛法者，即非佛法。」

《持經功德分第十五》載：「以要言之，是經有不可思議、不可稱量，無邊功德。如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持讀誦，廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」

《究竟無我分第十七》載：「須菩提！實無有法，如來得阿耨多羅三藐

三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛即不與我授記，汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。以實無有法，得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。何以故？如來者，即諸法如義。若有人言，如來得阿耨多羅三藐三菩提，須菩提！實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」

《無法可得分第二十二》載：「須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

《淨心行善分第二十三》載：「須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」

《無斷無滅分第二十七》載：「須菩提！汝若作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！莫作是念，如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！汝若作是念，發阿耨多羅三藐三菩提者，說諸法斷

滅，莫作是念。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」

由上述可知，阿耨多羅三藐三菩提就是本具的佛性，由於每個人都具有佛性，是以皆有能力達於「坐聽無弦曲」的妙境，只因本性受到雜念的遮障，無法發揮功能，雖處其境，卻無法知道，更無法享受。

宋代大文學家蘇東坡在四十九歲那年，有一天從九江登上廬山，沿途景色怡人，風光明媚，山巒景色溪水聲音，令他領悟了許多道理，於是在夜宿東林寺時，寫下：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身；夜來八萬四千偈，他日如何舉似人。」大自然中充滿了真理大道，無常中又蘊藏了諸多的真常妙理，這都要靠自己的智慧去領悟。

正如達摩大師在**《血脈論》**所說：「大道本來就具備圓滿成就，不必再去修持印證。大道並非是聲音形色可以表達，非常微妙難以徹見。有如世人飲水，是冷是暖只有自己知道，不可能向人說明清楚。唯有如來能夠知道，其餘在人界、天界的眾生，都不能夠覺悟知曉。凡人因智慧不足，所以才會有執相的情形。不能夠了悟自心本來就是空虛寂靜，由於妄想執著於外相及一切萬

法，隨即墮落於外道。」

又說：「如果知道所有的諸法，都是從心性上所生，就不應該執著，如果還執著，就是不知道。如果能夠了悟本性，十二部經就會變成閒著無用的文字。所有的千經萬論，只是為了讓我們明白心性，在言說當下，即能契入本心，如果執著於教化的形式，又有什麼用處呢？至上的真理，絕對不是語言可以表達。教化只是一種助道的工具，其實不能知道大道的本體。大道本來就不言說，言說就是妄相。就好像是晚上夢見閣樓、宮殿、象、馬之類的東西，以及樹木、叢林、水池、亭台，如是等的形相，不可生起一念樂境的貪著，這完全是寄託所產生，不是真實，必須要切實注意。」

又說：「在生命終了之際，不要去取外相，就即時得以去除障礙。但此時如果頓起疑心，就會被魔念所攝取。法身本來就是清淨，不受外境染著，只因被迷惑的緣故，在不知不覺的當中，被妄念所染而遭受業報。所以有歡樂的執著，就不能夠自在。如今只要了悟本來的心性法身，就不會被習性所染著。有如聖人從聖境進入凡境，示現了悟各種的複雜現象，自願成為眾生。所以聖人

無論遇到順境或逆境，都能夠自由自在，一切業力無法拘束他。聖人的成就，長久以來具有大威德，一切眾生之類以及業力，都被聖人所轉化，天堂地獄對他而言，也無可奈何。」

坐聽無弦曲是在平時生活中享有，並非還有另外一個情境，只是智慧不同，所以面對時的心境就會有所不同。

依據**《五燈會元．七佛．釋迦牟尼佛》**載：「世尊在靈山會上，拈花示眾，是時眾皆默然，唯迦葉尊者破顏微笑。世尊云：『吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。』」這是佛教禪宗傳遞正法的公案，世尊拈花，旨在傳正法，唯有迦葉尊者會得其意，是以破顏微笑，因而心法傳承，只在心心相印。從上文來看，世尊在靈山會上拈花，是在眾人的面前，並不曾偏私，只因眾人智慧不足，不懂其意，所以皆靜默無語，只有迦葉尊者會得其意，因而破顏微笑。

又如**《論語．里仁篇》**記載：孔夫子說：「曾參啊！我所傳授的真理大道，可以用一個原則來貫通。」曾子說：「是的，我知道了。」孔夫子離開之

後，其他的同學問說：「這是什麼意思啊？」曾子說：「老師所說的道理，就是忠恕而已啊！」

又子貢在**《論語．公冶長篇》**說：「老師所傳授的文章，是可以聽得到的；但老師在談論本性與天道，是很難聽得懂的。」

又孔夫子在**《論語．述而篇》**說：「同學們！你們以為我對大家有所隱瞞嗎？我對大家從不隱瞞，我沒有一件事情不對大家公開的，這是我做人的原則啊！」

孔夫子對學生宣說道理，曾子以「唯」應諾，可見他聽得懂夫子所講的心意，其他同學聽不懂，所以再問曾子，只好回答「忠恕」而已。孔夫子也表明，所有的道理從不隱瞞，子貢的體會，只懂得文章的部分，對於文章內所暗藏的性與天道，就無法悟出了，並非孔夫子沒有說。

以上案例都在說明許多文章道理都是可以聽到看到，只是每個人的智慧程度不同，領悟的意境也不同。在大自然中，同樣的現象，深者見其深，淺者見

其淺，各有不同的領會，因而可以理解，許多聖者是明傳文章暗傳道。

淨空、空無，都在表示修行的最高境界，其領域無限的寬廣，所以沒有障礙；懂得善用，所以沒有衝突；順其自然，所以能夠不爭；知道放下，所以可以無為。真懂得「無」的境界，必能優游暢行於其間，能見無的真相，皆是在反聞、反觀之中獲得，這一切都在自己的心境，而不在外境。觀世音聽海潮聲而悟道，世尊觀流星而悟道，都是看外相而反觀內心，悟透緣起緣滅的道理而成道。

俗語說：「神仙本是凡人做，只怕凡人心不堅。」孟夫子在**《滕文公上篇》**引用顏淵的話說：「舜是什麼樣的人呢？我是什麼樣的人呢？只要肯學習舜的作為，也是可以和他一樣的。」

「無弦曲」是一種比喻，內涵宇宙諸多寶貴的真理，它隨時都存在於大自然當中，其中蘊藏有多少奧妙，有待自己去開發，呂仙祖做得到，相信我們只要用心去學習，也是能夠做得到的。只要我們打開心中的開關，必然可以了解整個宇宙的奧秘，任由自己聽取天籟之音，任取其中的寶物。由於此時智慧已

經充足，必然能夠善用，讓自己過著快樂如神仙的生活，無憂無慮無拘無束，瀟灑自如優游自在。

大道蘊藏於虛空中，含藏諸多寶貝，唯有心中清淨的聖者，才有智慧運作其中的一切，不會產生情緒糾纏的困擾，才能通透所有的機關，隨機應變靈活應用，以達到圓融無礙的至境。這個部分將在下一週「明通造化機」的單元來探討，今天的課程到此告一段落，感謝各位大德的參與，期待下週再相會，感恩大家，辛苦了！

第十九講　明通造化機

各位大德！今天我們一起來探討**《呂祖百字碑》**的第十八句「明通造化機」，這是修行已到了極致，通天徹地融人，乃是出神入化的神聖境界。在人間能夠修到此，已找回自己一切具足的本性，可說是出凡入聖的大人，正如**《易經・乾卦・文言》**所說：「所謂的大人，是具有能與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶的德能。有了如此的智慧，才可以明白先天的天意而不違背，能在後天依天命順時勢行事。所作所為連天意都不會違背了，當然對於人及鬼神都不會有所違背了。」

這是因為能達到此境界，完全都是出自真誠的本性行事，才能有此效應，正如**《中庸》**所說：「誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。」又說：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」可以參贊天地之化育，必具有經綸天下的智慧，當然對於天地

萬物的理解與運作，必然已經達到「明通」的地步，所以能掌握大道運行的契機。

已達到此地步的聖者，當可稱為絕學無憂，並能視透眾人平時細微的行為，而在生活中善加引導，必然會有美好的造化。正如老子在**《道德經》**第二十章說：「修道士能夠明白棄絕不良習性的道理，實踐這絕對無上的學問，自然可以無憂無慮。平時和氣的應『唯』，與怒氣的應『阿』，都是此心所為，要深入觀察，其中有多少的差距呢？善心與惡心，都是此心的作用，要仔細的思量，其中的差別有多少呢？」

又說：「世人神聖的本性是值得敬畏的，然而習性的危害不可不畏懼，必須保持距離以策安全。一旦心性受到外境的污染而荒廢了，就會離中道越來越遠。眾人的習性已經習慣過著熙熙攘攘的熱鬧生活，有如享受在太牢的盛宴中，有如登上春臺嬉戲於遊樂中。然而我的本性仍然保持著淡泊，不為外境所誘惑；有如嬰兒的純真，不為外境所影響，保持平常心，始終不被外境所干擾。眾人向外追求，好像得到了很多，難道我的心性是愚蠢的嗎？其實我只是

想要保有本性的純真而已。」

又說：「眾人的習性好似精明幹練，而我的本性好似愚蠢；眾人的習性好似明察秋毫，而我的本性好似鬱悶不覺。然而眾人的習性經常漂泊在茫茫的苦海中，忽東忽西，永遠找不到止息的至善地。眾人的習性好像有獨到的看法，而我的本性卻如如不動，好似頑固又鄙陋。難道我故意與眾人不同嗎？其實我只是重視大道的母源而已。」進入大道的根源，才能徹見大道所變化的一切情況，並且適度地加以靈活應用，如此才能掌握先機，而營造出完美的造化。

要真正修持佛法，必須了解佛法的真諦，才不至於迷惑於外相，而難以明白其究竟，導致修行的偏差，不能實際明白佛法的作用，怎能找到成佛的契機呢？

有如達摩大師在**《破相論》**解說：「所謂的『燒香』，也不是燒世間有形相的香，乃是指無為正法的香，可以薰陶種種臭味污穢，以及無明煩惱的惡業，使其完全消滅。這種正法的心香，包含有五種：第一種是戒香，是所謂能夠斷除種種惡念，能夠修持種種善行。第二種是定香，是所謂深信大乘佛法，

使信心不再退轉。第三種是慧香，是所謂經常對於身心，要向內自我觀察。第四種是解脫香，是所謂能夠斷除一切無明煩惱的繫結束縛。第五種是解脫知見香，是所謂反觀自照，使心性經常明亮，通情達理無有障礙。如此的五種心香，可稱為最上等的香，世間上無物可以比擬。」

又說：「佛陀在世的時候，命令諸弟子，以智慧火去燃燒這些無價的珍貴心香，以為供養十方諸佛。現在的眾生不了解如來所說的真實義，只知道用身外的俗火，去燃燒世間的沉香、檀香、薰陸等具有形質的香料，希望得到福報，這怎能得到呢？所謂的散花，其意義也是如此。所謂的常說正法，就是將功德花用來饒益有情眾生，散花沾於一切眾生，對於真如的本性，普遍施予莊嚴。這種功德花為佛陀所讚歎，始終經常永在，沒有凋落的時期。如果有人能透識散播這種功德花，就可獲得無量的福報。如果說如來佛命令眾生，剪裁花草截斷絲綢彩帶，損傷草木，以為散花之用，完全是不對的。」

又說：「這是什麼原因呢？所謂的持淨戒，就是對於天地間一切的現象，不要去觸犯。如果不小心觸犯，猶如招來大罪業，更何況如今有人故意毀犯淨

戒，傷害萬物，以求取福報，想獲利益反而損害，怎麼會是對呢？又所謂的長明燈，就是指正覺心，以覺醒明瞭，比喻為燈。因此所有想要求得解脫的人，以身體為燈臺，以心性為燈炷，增強種種的戒行，以此為添油。使得智慧明白通達，比喻為燈火。等點燃如此真正的覺燈，照明並破除一切的無明癡暗，能夠以此方法輾轉互相開示，就是以一炷燈能點燃百千炷燈。以此燈繼續點燃他燈沒有窮盡，所以稱為長明。過去世有位佛，名叫然燈，其含義就是如此。」

又說：「愚癡的眾生不知體會如來佛方便的說法，卻執意於虛妄的現象，執著於有為之法，於是燃燒世間蘇油燈，用以照明室內的空間，還稱是依教化而行，難道不是錯誤嗎！這是什麼原因呢？佛陀開放眉間的一毫相光，上能照明一萬八千個世界，難道世界能點著這個蘇油的燈，以此來利益眾生嗎？仔細審察這個道理，應該不是這樣吧！」

要真正明白其中的道理，然後依真理行事，向內心實修，不可執意向外追求，才能夠起造化的作用，讓自己的心性更為光明，更為接近真理大道。

想要達到「明通造化機」，必須是向內修持，盡力去淨化心性，不可執

著於文字外相。六祖惠能大師在《壇經》教導我們：「善知識！我這個法門，從上追溯到釋迦牟尼佛以來，先立『無念』為宗旨，以『無相』為實體，以『無住』為根本。所謂的『無相』，就是在一切相上不著相；所謂的『無念』，是在心念上沒有妄念；所謂的『無住』，就是人的本性。對於世間的善良、凶惡、美好、醜陋，乃至於冤家與至親，無論任何人在言語之間有觸犯、諷刺、欺騙、爭執的時候，一併都要看作是虛幻空無的，就不會想去報仇加害了。在每個念頭當中，不要再去想以前的情境，如果心中常想著以前的事、現在的事、未來的事，使得念念相續不斷，就叫做『繫縛』。」

又說：「如果能夠在一切法上，念念不執著，就是心無所繫縛了，這就是以『無住』為根本。善知識！對外不執著一切相，叫做『無相』，能夠離開一切虛妄的假相，法體就能清淨，這就是以『無相』為本體。善知識！在一切境界上，心不染著，叫做『無念』。在自己的心念上，能經常放開一切境界，不在境界上起心動念。如果只是什麼都不想，心念全部都除去，這一心念斷絕就死了，又到他地（無想天）出生，無法到達究竟，那就大錯特錯了。學道的人

要深思，如果不能體會佛法大意，自己錯了倒還可以，如果又勸他人如此修，那罪過就大了。自己迷惑不能見性，又要毀謗佛經，那過錯就大了，所以要立『無念』為宗旨。」

又說：「善知識！為什麼要立『無念』為宗旨呢？只是因為有些人口頭上說已經見性，實際上尚未見性，迷惑的人在塵境上會起心動念，於此妄念上就會生起邪見，一切的塵勞妄想，也就是從此地產生。一切具足的本性，本來就沒有一法可得，如果說有所得，隨便亂說禍福之事，就是塵勞邪見，所以這個法門要立『無念』為宗旨。善知識！所謂的『無』，是無何事？所謂的『念』，是念什麼東西？所謂的『無』，就是沒有分別對待；所謂的『念』，就是念真如本性。」

又說：「真如是念的本體，念是真如的作用。念是真如本性所生起的作用，不是眼耳鼻舌能生念。因為真如有自性，所以能夠起念；真如自性如果沒有了，眼耳辨別色聲的作用，在當時就會敗壞。善知識！真如自性隨緣生起念頭，六根雖然有見聞覺知的作用，但能不染著一切境界，因而真性依然可常

保自在。所以說：能夠善巧分辨一切法性，於第一義的真如本性，能夠如如不動。」能找到如如不動的真如本性，自然就能夠明理通達，善於應用諸法，造化出無窮盡的生機。

要能獲得「明通造化機」的智慧，必須要向已有圓滿成就的聖人學習，平時必須用心探究，並努力去學習實踐，自然在時機成熟水到渠成時，必然有美好的結果，《陰符經》於此有詳細的說明，其文為：「自然之道靜，故天地萬物生；天地之道浸，故陰陽勝。陰陽相推，而變化順矣！聖人知自然之道不可違，因而制之。至靜之道，律曆所不能契。爰有奇器，是生萬象，八卦甲子，神機鬼藏。陰陽相勝之術，昭昭乎進於象矣！」

太上老君在**《清靜經》**說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。」老子也在**《道德經》**第四十章說：「萬物生於有，有生於無。」

從此可理解，大道的本源是無，看起來好似很平靜，但其中卻蘊藏豐厚的能量，等待時機成熟時運作，天地萬物就在此情況下生長，是以**《清靜經》**

說：「夫道者，有清有濁，有動有淨。天清地濁，天動地靜；男清女濁，男動女靜。降本流末，而生萬物。」

《道德經》第四十二章則說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」大道由無極生太極的一，再生天地、男女、清濁、動靜的二，三是陰陽相配的作用，大道長期浸淫在陰陽二氣的交配，互相推移中產生無窮的變化，於是降本流末而有萬物的形成。

聖人澈知大自然之道的運行規則，明白大道只能順從而不能違背，因而制定了許多道德規範，使得人人能順天道而行，如此才能獲得圓滿的結果。外表看起來似乎非常平靜的大道，其中蘊藏豐富的能量，而且能夠產生無窮的變化，然而這些情況並非律呂黃曆的記述，所能完全契入而描述清楚的，如果我們不能依據律呂黃曆的記載再深入去體悟探討，是無法理解大道的整體。由於大道這一個奇妙的器具，能夠生育萬事萬物萬象，這一切奇妙的變化，都在八卦與六十甲子的變化當中展現，其中有神機鬼藏，無窮的變化，並非可用語言文字去詮釋，必須用心去體會。從陰陽二氣互相制勝之術中，體悟出「明通造

化機」的智慧，才能看出昭昭的萬象中，蘊藏著大道的真理。因而修道士能依此方法，從萬象中去找到大道的根源。

從萬物中去尋找大道的根源，必先從有形著手再進入無形，先以有為法開始再進入無為法，等到能悟透無為的領域，就能如同具有聖人一樣的智慧，能夠明通大道造化萬物的契機，並能善用其契機而參贊天地的化育，這是修道先自度再度人的程序，等到從事度人的聖業時，還能明白**《金剛經．究竟無我分第十七》**所載：「佛告須菩提，善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提者，當生如是心，我應滅度一切眾生，滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。」的真義，自然就能做到無住生心的境界，當可生活在逍遙自在的領域中。

清靜心性才能沒有障礙，才會有更寬廣的空間去發揮，是以黃蘗斷際禪師在**《宛陵錄》**中說：「凡是學道的人，必須先摒棄雜學的諸多因緣，決定不追求，決定不執著。聽聞甚深妙法，有如清風過耳，很快就過了，更不要去追尋，這就是甚深。入於如來禪，要離去生如來禪的思想。從以上的祖師，唯有傳這一個心法，更沒有第二法，指明這心就是佛，頓時超出等妙二覺的表相，

決定不流到第二念，這才像進入我禪宗的宗門。有如這些方法，你取用次第的生滅心，到這裡你要如何學習這個禪呢？所以說，當你用心的時候，就已經被心魔所束縛；當不用心時，又被不用心的心魔所束縛；如果又回到用心時，又被用心的心魔所束縛。

又說：「魔不是從外來的，是出自你的心，只有無神通菩薩，才沒有足跡可尋。如果在一切時中，心執有常見，就是常見外道；如果觀照一切法空，做一個空見的人，就是斷見外道。所以三界只是心的作用，這些道理還是對外道邪見的人說的。如果說，把法身當作修行極高的成果，這是對三賢、十聖的人所說。如果佛斷除兩種愚，第一種是微細所知愚，第二種是極微細所知愚。佛既然是如此，那還更說什麼等妙二覺呢？因此所有的人只希望向著光明，不希望向著黑暗；只想求得覺悟，不領受煩惱無明，就說佛是覺醒，眾生就是迷妄。如果做這樣解釋，百劫千生都在六道輪迴當中，更是無法斷絕，是什麼緣故呢？因為毀謗諸佛本源自性的緣故。他已經很清楚告訴你說：佛尚且不明，眾生也不暗。佛尚且不強，眾生也不弱，因為法沒有強弱的緣故；佛尚且不

智，眾生也不愚，法沒有智愚分別的緣故。」

道是一體無分別，起分別就不是道的本體，然而世人總喜歡分別，因而未能見道的真相，如何能得其妙用而真懂得「明通造化機」呢？

真常之道，清靜無為，圓滿寂靜，盡虛空遍法界，到處都有，人人俱足，只緣本性迷惑而難以覺醒，無法明理通達大道的造化機，是以無下手處，只能眼睜睜看著大道的運作而隨波逐流。如今只要能夠找到明師，點開玄妙關卡的障礙，將歷世以來業識所結成的無縫鎖打開，再加上自己精進修持，盡除業障，清靜的本性就在自身。是以太上老君在**《清靜經》**說：「真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。」道在自己，自性即是，破除習性，便見自性，是以自得，非從外得，得見自性，清靜便在，「明通造化機」的境界，自然就呈現了。

各位大德，前面十八句的**《呂祖百字碑》**已經將呂仙祖傳授給我們的功夫說明完畢，接下來是如何在平時的生活中去實踐，才得以親證碑文的效果，碑文中的真智慧，才得以在自己身上展現功能。接下來碑文中的第十九句「都

來二十句」，是總結二十句的內容，從頭到尾做一總複習，讓我們再深入去探究，以免實踐時產生中斷而難以成功。今天的課程到此告一段落，期待下一週的總複習，感恩大家的參與，大家辛苦了！

第二十講　都來二十句

各位大德，今天我們共同來探究《呂祖百字碑》的第二十句「都來二十句」，這二十句的碑文，共一百個字，字數雖少，卻是呂仙祖一生修道成就神仙的精要。他的一生充滿了神奇，但卻不離開與常人一樣的生活，經歷許多酸甜苦辣的人生歷練，從這個歷練中體悟人生的道理。

六十四歲時奉親命到長安應試，在酒肆遇到漢鍾離仙翁，鍾離仙翁親自為他炊蒸黃粱，此時洞賓因疲倦伏案而睡，忽然做了一個夢，夢見自己赴京參加考試，考中了狀元，進入翰林院，擔任許多要職。經過兩年又娶富家女，生男育女子孫滿堂，而且官運亨通，當上了宰相，可說權貴一時。不幸後來被奸黨所陷害，削官流放到嶺南，家產全部被抄沒，弄得妻離子散，孑然一身，窮苦落魄，行走於風雪之中，備感興嘆，突然夢醒。漢鍾離仙翁哈哈大笑說：「黃粱猶未熟，一夢到華胥。」呂洞賓聽了驚奇地問：「您知道我做夢？」仙翁說：「你剛才的夢起伏萬態，榮衰多端，五十年轉眼就過去了，得不足喜，喪

不足悲。要能覺醒，才知道人生本是一場大夢。」

洞賓當下感悟，即時看破紅塵，欲拜仙翁為師。仙翁有意考驗他，就說：「你塵緣未了，欲求道修仙，須等數世才可。」說罷翩然離去，呂洞賓隨即歸隱，仙翁十試呂洞賓，在暗中觀察，覺得洞賓是個修道棟樑。

有一天，漢鍾離仙翁來到洞賓的修行處，告訴他說：「我現在傳授黃白之術給你，可以點石成金，濟世利人，等你三千功圓，八百果滿，再來度你。」洞賓問：「點石成金，還會變回石頭嗎？」仙翁說：「三千年後又回到原狀。」洞賓說：「如此會害了三千年後的人，我不願意學。」仙翁說：「你的居心如此，三千功八百果都在此中完成了。」就將上真秘訣傳授給他，後又遇張果老及李鐵拐兩位大仙的點化，教授修道秘訣，終於修成正道，後雲遊四海，點化有緣人，並將其修道成仙的方法，寫成**《百字碑》**，給後世修道者參考，成為修道者重要的導引。

如今我們已經將**《百字碑》**的重要部分，陸續做個探究，這一講我們將在「都來二十句」中，做一個複習，並將修行的方法連在一起，使在其中反思，

藉此更為熟悉而生出巧妙，更能理解其中的用意而加以確實的實踐，茲將其逐句敘述：

「養氣忘言守」，人身三寶精氣神，是我們修回本性，成聖成仙成佛的重要資源，而此三寶保存的秘密，以養真氣為主。人的真氣聚合則生，一旦散失必死無疑；真氣能使綿長則生存，一旦氣短必死無疑；真氣能夠緩和則生存，一旦急促必然死亡。這真氣很難聚合，卻很容易散失，只要平時縱情於七情六慾，必然會消耗真氣，除非保持虛寂靜篤，才得以保存守住。所謂的「守」，是要我們守住真氣不使散失，守到內的真氣不外洩，外的邪氣不侵入，能夠找回原來的佛胎聖苗，以真氣培育其成長，必然能夠通過層層的關卡，達於所謂的「氣歸元海壽無窮」。忘言乃是養氣重要的訣竅，乃是養氣、守氣重要的方法。

「降心為不為」，大道教導世人修道先止念，所謂「止念」，就是降伏心念，念頭不降伏，修道必枉費功夫。心蘊藏無窮能量，有如生龍活虎，最難降伏，修道必先使萬緣放下，死心塌地行於無為。雖然我們天天都在用心見聞，

但要做到來則應去則靜，事情過了就好，不要以此打擾平靜的心。要做到行經千軍萬馬的場所，能夠如同進入無人的境界，這是孟夫子不動心的訣竅。要修到心如槁木死灰，又不能變成槁木死灰，使得凡心死，元神才能復活，這正是**《金剛經》**所說「應無所住而生其心」的境界，然而這些觀念，都必須付諸實踐，不可只在紙上談兵，是無法達到效果的。

「動靜知宗祖」，大道的作用始於陰陽，所有如同動靜等的對立，都是歸屬於陰陽，諸如善惡、明暗、白黑、好壞、福禍、吉凶、表裡、父母、乾坤、天地、日月、水火、有無、色空、清濁、長短、大小、男女、少老、夫婦、正邪、慧癡、智愚、存亡、進退、生滅、聖凡、僧俗、勝負、上下、左右、前後、喜怒、樂哀…等等對立的情況，都是來自於大道的作用，因而平時要多反省常改善以回溯根源，慎終追遠，善用陰陽的道理，使得事事得以圓融，不可數典忘祖，偏離正道，那將會讓自己永遠在生死苦海中流浪，終究難以收圓回歸本位。

「無事更尋誰」，人生在世哪一個時候沒事，唯有知道掃除萬緣，遇事

懂得放下，不被外境所干擾，使得心中不曾留得一事，有如明鏡沒有塵垢的污染，靜止的水沒有任何的波動，原來的真氣不會往外散逸，靈光自然能顯現而產生作用，自性已然在靈光中，不必再去他處尋找。此時的本性，由於清除舊緣的障礙，產生日日新又日新的現象，本性就越來越清楚明白，只是不要再結新緣。遇事知道放下，不要去攀緣，大事自然可化為小事，小事可化為無事。還要做到無事不生事，有事如無事，如此的定力，就會越來越使本性顯現，離開苦海越遠，靠近真理大道就越來越近了。

「真常須應物」，真是對妄而言，去除妄念則可保全真性。所謂的「常」，是能經歷長久而保持永恆不壞，並且要能在平時的生活中去應證，所謂真金不怕火煉，真心不怕魔來考。所謂的「須」，內含有驗證使能成就之妙，不經一番寒徹骨，怎得梅花樸鼻香。漢鍾離仙翁如果不對呂洞賓進行十種考驗，怎能驗出他修道的真心。生活在人間，能對名利情不動貪婪之心，是非常困難的，能做得到，可說是難能可貴。真正要體悟真理的修道士，不妨就在市井中，天天面對人事物的衝擊，還能保持不動心，這種在家而能出家，心性保持

平常心，才是真修道。

「應物要不迷」，紙上談兵很容易，實事求是真困難，真功夫不在嘴巴上，必須面對事情有解決的能力，方稱有智慧的人。對於所喜好產生慾望，這是人之常情，但如果因此傷害本性，使本性蒙塵而流浪生死落入輪迴，實在是要不得。然而世間的萬事萬物萬象，總是空花泡影，能夠面對五花十色的誘惑，而不被塵境所迷惑，在塵離塵，對色無慾，不起貪念之心，不被紅塵所擾而心亂，能保住元氣而不耗散，才能從中解脫而不生煩惱心，這是修道士必須要做到的功夫。因而平時在生活中，接觸人事物時，於生起追逐名利情之際，當要謹慎，要懂得善用，卻不能縱情嗜慾而迷惘，導致沉淪於慾望之中而落入輪迴，以至於難以出離生死苦海，如此才能達於真解脫而找回本性。

「不迷性自住」，自古神仙都是凡人修成，只要凡人在凡間能夠不受外境迷惑，借著假境以找回真心本性。凡人之所以難以解脫，不能修成正道，就是因為跳不過「澄湛」二字，不能澄，不能湛，所以眼看不清，所以心不能明，因而一直沉迷在紅塵的假境中，由於塵多所以心境混濁，由於多心所以本性昏

沉，導致不能醒覺。心性能夠澄清湛然分明，自然能面對塵境萬物而不迷，心智能如神明，智慧神靈活現，無物不明無事不清，沒有任何的阻礙，有如秋月映在寒潭之中，不受任何的污染。如同**《陰符經》**所載：性有巧拙的應用，要能做到大智若愚、大巧若拙，隨時應機而可以伏藏。此時方可不被外境所迷，本性自然能夠常住。

「性住氣自回」，世人受到外境的迷惑，心神往外追逐，真氣隨之外洩，本性從此隱藏。本性隱藏而習性乘機做主，把自己弄得七零八落，把環境搞得烏煙瘴氣，從此沒有好日子可過。真氣一旦流失，就難再回聚。如今唯有找明師點破訣竅，找回本性當家做主，才能將散落在外的真氣一一喚回。本性能喚醒回歸本位以安住，自然元神就能凝聚，真氣自然回歸。所謂「回」，就是回歸丹田以結聖胎，真氣回歸才能養活本性，真氣回歸元海，精氣神合一，由有入無，才能回歸本性契入大道的根源。

「氣回丹自結」，凡人要修成神仙，沒有別的要訣，只要凝聚精神歸入氣穴，也就是下丹田，這是結聖胎初期的入手處，要先由煉精化氣開始，因而必

須收回散在外面的真氣，也就是要收斂心意，不要再去攀緣追逐外境，要隨時以意念將真氣導引伏藏於臍中，使神氣能夠相聚合，先天的真氣就不會離散，內丹開始凝聚，聖胎漸漸結成，使得每一氣息都可以歸根，成為金丹的母源。隨即繼續培養修煉，煉氣化神，煉神還虛，煉虛還無，最後回歸大道的根源，也就是金丹的母源。這正是瑤池金母在《普渡收圓定慧解脫真經》所說：「人以孝弟為本，道以精神為本。孝弟立而人無愧，精神足而道可修。修道無他，還全本來面目而已。精神從何處散出，還從何處收回。」

「壺中配坎離」，人身有如壺的形狀，原是大道所生萬物其中之一。大道由無至有，其變化的程序，從無極↓太極↓兩儀↓四象↓八卦，以至於萬事萬物萬象，在兩儀陰陽的階段，是無生有、有歸無，變化過程的重要關鍵，陰陽二爻形成先天乾坤二卦，變化成後天坎離二卦，就在我們身心配置著，在我們一生中產生作用。修道士須善用「抽坎填離」，將落於後天的心性，經過修道讓自己受到紅塵污染的本性淨化，以回歸大道本源，所以**《參同契》**說：「身體的形狀如蓬壺，坎屬於腎，腎水能潤下；離屬於火，心火能炎上。人的身體

上誰無心腎，如果水火不能相見，心腎二氣不能相交，那坎離就不能互配而產生作用。」所謂的「配」，就是使心火下降，腎水上升。

「陰陽生反覆」，在陰陽二氣相交時，正是要取出坎卦中的陽爻，以彌補離卦中的中虛。這一陽爻本是來自先天的一點本性，由於因緣際會，因緣果報成熟，應運來到後天降生，形成了坎卦，坎為水，卦象一陽爻在二陰爻之中，坎象徵著苦海。眾生由於業報，沉淪於三界的苦惱中，渺茫無際，猶如沉沒於大海難以出離，以廣大無邊的海為喻，故稱苦海。要出離苦海必修身心，使能淨化，陽表本性，陰表習性，習性包圍在本性之外，即坎卦的一陽陷二陰之中。修道只要將心修好，才能使本性從習性中抽離，回歸天上的本位，這就是在陰陽反覆中，抽坎填離，坎中陽入離中陰，回歸先天乾坤正位，超出陰陽兩儀，入於太極回歸無極的方法。

「普化一聲雷」，陰陽二氣相遇之後，必然摩擦而生雷電的作用，也由此產生無窮的動能，萬物的生長，靠此動能，所以說「春雷一聲，萬物甦醒」，潛藏在地下的能量被激發出來。然而降生在人間的心靈，已被諸多的慾望所蒙

蔽，如果要回歸清淨的本性，就必須有明師的點化，然後努力清除歷劫累積習性的障礙，才能破繭而出，回歸清淨的本性。但如今習性已將本性覆蓋太久，如果不點醒本性，激發出如雷動的雄厚能量，是無法突破這久積的塵垢。當凡人能親證悟道，從心性中發出如雷鳴電光的能量，將心性上一切障礙掃除乾淨，回歸到神聖仙佛的本位，是一件驚天動地的大事。

「白雲朝頂上」，白雲是指身中本具的元氣，也是比喻坎中一點真陽之氣，也就是自己的心中所蘊藏的本性，由於長劫以來受到識神的左右，未能產生正面的作用，卻經常被識神所指揮，淪為習性的奴隸，認賊為子而同流合污，從此狼狽為奸而輪迴苦海，難以出離。如今呂仙祖已將此情說明，我們當要盡全力去找出，不要繼續在人間和稀泥，應該早日修道，淨化本性，脫離累世因果的糾纏，讓自己的靈性昇華，這就是「白雲朝頂上」的本意。

「甘露灑須彌」，天地如果佈滿氤氳之元氣，甘露水自然會下降；人身上的真氣如果充足，如甘露水的靈液自然可從頂上流下。甘露水在天地本來就有，如果不是時機成熟，世界呈現太平的現象，是不會從須彌山灑遍全天下。

世人心性中本藏有如甘露的靈液，如果不是修道有成，這甘露水是不會澆灌身上的心靈的。修道士能修至陰陽二氣相合，互相融通而超越分別，自然產生一股祥和之氣，能夠化解對立所產生的矛盾，如此的聖德，才得以參贊天地的化育，既可利己又可利人。正如宋朝張伯端道士在《**悟真篇**》所說：「甘露降時天地合。」這甘露水得天地正陽之氣，飲之可以長生。真正的甘露水是出自於自性純陽之氣的功德水，此水有益於自性的復原，回歸本性，當可永恆長壽。

「自飲長生酒」，長生酒即是甘露水，又稱功德水，既然找到自性的功德水，當有利於培養自己的本性，養自己的聖胎，使能回歸原狀，安置於本位。我們必須明白，剛從無極理天的原靈降世時，一點污染都沒有，來到後天受到許多塵境的污染，天真的本性越來越模糊，後天的習性越來越強烈，受到貪瞋癡三毒的禍害越來越嚴重，隨即與真理大道漸行漸遠，導致回歸無極理天的機會越來越渺茫。如今有幸能找到回根源的路，必須要謹慎且盡力去實踐，才得以漸漸找回真氣以回歸本性。自飲長生酒表示已經知道回故家鄉的路，尚須努力，才不會在半途而停下來。

「逍遙誰得知」，當習性漸除本性清靜無為的好處，這唯有進入此境界者才能知道，才能享受在其逍遙自在的情境，外人不曾有此經驗，是無法知道的。

「坐聽無弦曲」，乃是自己的修道已經進入無為的領域，在寂靜之中自有其天地。所謂「坐聽」是反聞本性的境界，察看自己內心的狀態，能與天地通，能與日月存，能與鬼神合，暢然通行於大自然之間，無所障礙聽聞天籟之音而與大自然同在。

「明通造化機」，與大自然互相融通，誠信達於天聽，一切依天意行事，自可不勉而中、不思而得、從容中道，達到聖佛仙真的層次，那不是任何人可以通達的境界，誠如**《金剛經．一體同觀分第十八》**所言：佛有五眼，有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。我們的本性內具足這些功能，唯有五眼功能全開發，才能達於「明通造化機」的境界，當然可以無所不在，無所不通，無所不能，而且能夠瀟灑自如。

「都來二十句」，是說此碑文總共有二十句，一百個字，句句有內容，字

字有玄機，必須要努力去修持實踐印證，才能獲得實際的功效。

「端的上天梯」，表明了《**呂祖百字碑**》最終的目的，就是引導我們登上天梯，回歸無極理天，契入大道的本源。

各位大德，碑文的最後一句「端的上天梯」，將在下一週探討。今天我們的課程將在此告一段落，感恩大家的參與，大家辛苦了，下週再會！

第二十一講　端的上天梯

各位大德，今天我們要共同研究的是**《呂祖百字碑》**最後一句「端的上天梯」，說明了此碑文最終的目的，就是引導我們走上天梯，讓我們能依前文所述之理修行，努力實踐，才得以回歸大道的根源。

前面一直在強調「萬法唯心」，大道的根源也是在此心，外面沒有心，如果向外去修道，顯然是錯誤的方向，但無論如何說，還是有許多人向外去追逐，終究無成就之日。天梯是接引世人回天的工具，此是一種比喻，其實能引導我們回天的是至誠的心，是以**《中庸》**說：「天下唯獨至誠的人，才有能力擁有治理天下的原則，樹立天下的大根本，澈知天下化育萬物的方法，難道還有其他的倚靠嗎？由於他具有誠摯的仁德，其德量如海深淵，如天浩瀚。如果沒有與生俱來的聰明睿智，足以通達天地自然德性的人，有誰能夠知道這一點呢？」

修道以修心為主要，修心必須要做到淨心，心淨了本性明了，本具的智慧才會起作用，了解來到人間的目的，就是借著人身修道，找到回家的路，回歸大道的本源。而不是借著色身追逐外在的名利情，因而產生更多的因果糾纏，掉入更深的輪迴漩渦而難以出離。

接著又說：「**《詩經．衛風．碩人》**說：『身穿錦繡的衣服，外面還套一件外衫。』這是為了避免錦衣的亮麗太過顯眼。所以君子之道，雖是深藏不露，卻能日益彰顯；小人之道，雖是顯露無遺，卻是日形消亡。君子之道，雖然平淡卻令人回味無窮，雖然簡約卻是具有文采，雖然溫柔卻具有條理；能由近處而知道遠處，能由風向而知道源頭，能由細微而知道顯著，如此可以契入性德的領域。」

又說：「**《詩經．小雅．正月》**說：『雖然潛藏於深處，但有時也會顯露出來的。』所以君子要時時自我反省，內心沒有愧疚，不能在心中藏有惡念。君子的德行之所以能夠高於常人，大概是在常人注意不到的地方。」

又說：「**《詩經．大雅．抑》**說：『獨自在內室時，要能時常自我觀照，

是否能無愧於神明。』所以君子在還沒有行動之前，居心要恭敬；在還沒說話之前，存心要誠信。」

又說：「**《詩經・商頌・烈祖》**說：『要以誠心來感動神明，不用說話而自然嚴肅，此時也沒有什麼可爭論的了。』所以君子的治理，不用賞賜，人們也會互相勸勉；不用發怒，百姓也會比刑罰更為敬畏。」

又說：「**《詩經・周頌・烈文》**說：『只要能弘揚德行，諸侯們都會前來效法。』所以君子只要篤實恭敬，就能夠使天下太平。」

又說：「**《詩經・大雅・皇矣》**說：『我懷有光明的美德，就不必要大聲厲色了。』孔夫子說：『用大聲厲色去教育百姓，是最拙劣的方法。』」

又說：「**《詩經・大雅・烝民》**說：『德行輕如毫毛。』但毫毛還有物質可以比擬。」

又說：「**《詩經・大雅・文王》**說：『上天所承載的萬物，都是從無聲無臭的大道所生出。』這才是最高的境界。」

要進入這最高的境界，必須在細微而無人能知見之處努力，如果沒有相當的德量與功力，是無法進入的。

大道從無形到有形，都涵蓋在其中。我們如今生活在有形的世界中，已經習慣於物質生活，難免精神層面就會漸漸式微，甚至於沉迷其中而忘失了心靈的存在，結果是物質生活滿足了，反而心靈的匱乏而產生疾病，因而精神的失控，讓社會更為混亂，沉淪於苦海，出離的機會更為困難。

呂仙祖有鑑於此，是以留下此碑文，希望能將世人的心靈喚醒，才得以回歸本位。因而平時在生活中，要對有形的世界善加觀察，知道其來龍去脈，徹底從心靈上下功夫，從有形以進入無形，然後善用其事，才得以得到圓滿的成果。

因此老子在《道德經》第二十一章教導我們：「所有萬物展現諸多的功能，都是來自於大道的原動力所提供。是以本性所流露出的眾德，唯獨以大道為依從。大道這樣的聖物，以似有似無的方式存在著，雖然有無難辨，但宇宙的萬象卻都是從其所出；從朦朧難懂的當中，卻孕育著萬物。在寂靜難以捉

摸當中，卻存在著一種精神；這種精神甚為真實，從中可以感受得到充滿大道的信息。從古至今，在觀察眾多的事物當中，一直感覺大道是名副其實的存在著。我怎麼知道眾多的事物存在呢？就是依據大道的運行，默默地觀察。」

大自然的運行，有真理大道在其中，最重要是自己要能夠靜下心來觀察，才能夠看清楚真相，才不至於走錯路。天梯是引導我們的靈性淨化而向上，不是引導我們追逐物慾而沉淪。

上天梯是要我們的心靈越來越淨化，使心靈能夠提升；對於紅塵的俗事要越來越放下，不被凡塵俗事所糾纏。如何放下塵世的糾纏，必須從平時的生活中，遇到困難障礙時去學習解脫。

因此達摩大師在**《悟性論》**解析說：「眾生和菩提都是同一本性，也如同烏頭和附子是共根所生，只是因生長的時節不同，所以才有不同的名稱，因而產生迷惑，也因如此，才有眾生與菩提兩種不同的稱呼。所以當蛇變化成龍，不改變其鱗片；凡夫修行改變成聖人，其面貌仍是相同。只要知道內心必須具有智慧，身體要照著戒律去實踐。眾生的真性可度化成佛，佛可度化眾生，名

叫『平等』。所謂的『眾生度佛』，是從煩惱中產生覺悟解脫；所謂的『佛度眾生』，是覺悟解脫能夠滅除煩惱。所以知道，不是沒有煩惱，不是沒有悟解。如果沒有煩惱，就沒有悟解的產生；沒有悟解，就無法滅除煩惱的事情。」

又說：「如果迷惑時，由佛來度化眾生；如果覺悟時，眾生受度化成佛。為什麼呢？佛不自己成就，皆由眾生受度化而成就。諸佛以無明當作父親，以貪愛當作母親。無明、貪愛，都是眾生的另一種名稱。眾生和菩提的關係，也是如同左手和右手的關係，都是同居一體，沒有分別。迷惑的時候，在此岸；覺悟的時候，在彼岸。如果了知心性淨空，不見分別相，就是離開迷惑與覺悟的分別。既然與迷惑、覺悟分離，也就沒有此岸和彼岸的分別。如來不在此岸，也不在彼岸，也不在水流之中。所謂的『中流』，是小乘人的境界；所謂的『此岸』，是凡夫的境界；所謂的『彼岸』，是菩提的境界。」

修行還在境界中，表示還在前往究竟地的途中，還未達於大道的根源，大道的根源是無以名狀的。

上天梯至究竟地，尚有許多境界必須經歷，等到通過層層關卡的考驗，都能一一過關而不再有心意的掛念，才能算是究竟的真解脫。

達摩大師繼續在**《悟性論》**中解析，讓我們更能理解修行的過程，還有多少名相我們必須破除的，他說：「佛具有三身，就是化身、報身、法身。化身也稱為應身，如果眾生經常做善事的時候，就是化身；現今修持智慧的時候，就是報身；現今覺悟無為，就是法身。經常顯現飛騰於十方，隨著適宜方便而行救濟，就是『化身佛』；如果能夠斷除疑惑，如同在雪山修成正道，就是『報身佛』；沒有任何的言說、造作、所得，心中經常保持清淨，就是『法身佛』。如果談論至高的道理，一個佛名尚不存在，為何還有三身佛的名稱呢？這裡所說的三身，只是根據世人的智慧不等而說的。」

又說：「世人有上智、中智、下智等分別的說法：下等智慧的人，妄想與起福報之力，妄想見到化身佛；中等智慧的人，妄想斷除煩惱，妄想見到報身佛；上等智慧的人，妄想證悟菩提道，妄想見到法身佛。上上等智慧的人，向內照見圓滿寂靜，明了此心即是佛，與心不對待而得到佛的智慧，知道此三身

與萬法，都不可以取得也不可以言說，這就是解脫心，能夠成就於大道。」

又說：「佛經上說：『佛不曾說法，不曾度眾生，不曾證菩提。』就是這個意思。眾生會造業障，業障不會造眾生。今世所造作的業因，後世必然遭受果報，沒有解脫的時候。只有能夠覺悟的至人，在此色身中，不造作諸業，所以不會受到報應。」

眾生的本性原本清淨，只因造業而污染心性，因此才有勞諸佛菩薩、諸聖仙真降世來度化。但無論如何度化眾生，最後還是眾生自己覺醒，才得以達到度化，所以說：「眾生自度，佛不能度。」正如碑文所說：「自飲長生酒，逍遙誰得知。」

曾經在**《呂祖百字碑講記四》**提及禪宗六祖惠能大師在**《壇經》**談及「三十六對法」，在此我們再繼續看惠能大師對三十六對如何去應用，使我們更能了解從相對進入絕對的修法，讓我們的心靈能在修為上更上一層樓。

他說：「這三十六對法如果能夠了解善用，就是能夠以真道貫通一切經

法，在出入時能離於兩邊，超越對待而契入真如。自性的運作啟用，在與人談話，面對外境一切相時，能不執著於一切相；面對內心處於空境時，又不執取空相。如果全部執著形相，就是邪見；如果全面執取空相，隨即成為長時無明。執著空相的人，往往會有誹謗佛經的情形，他們肯定說：『不須要使用文字。』既然說不須要文字，人也不應該說話，只因為這語言也是文字相。又說：『直道是不立文字的。』就是這『不立』二字，也就是文字了。聽到別人說法，就誹謗他所說的法，執著於文字上。你們要知道，自己迷昧還情有可原，如果又誹謗佛經，那罪過可大了。所以千萬不要誹謗佛經，那會造下難以計算的罪障。」

又說：「如果對於外相有所執著，而又造作有為法，想要求得真道；或者是到處去設立道場，在說法時，又犯了偏於有或偏於無的過錯。像這樣的人，雖然經過多劫，也是不可能見性。只要能聽從依順正法去修行，又不要在遇障礙時都不去思考，因而障礙道性的通達。如果只聽法而不依正法實修，反而會使人增生邪念。只要能夠依著正法修行，在說法時，不執著於一切相而行布

施。你們如果能夠了悟，依照此理去說，依照此理去用，依照此理去行，依照此理去運作，就不會失去本來的宗旨。」

修道修心，是要讓心能解脫。不要因此而著相著空，讓自己因修行而更束縛、煩惱，而無法更輕鬆、放心，那就是背道而馳了。要時時觀照己心，以免誤入邪魔外道而不自知，還自以為是與人強辯，那就太扯了。

對於這種情形，黃蘗斷際禪師在**《傳心法要》**告訴我們說：「自從如來佛傳付佛法給大迦葉以來，以心來印心，心與心沒有什麼不同。印證空，就不能印證文；印證物，就不能印證法。所以用心來印證心，心與心不曾有異，能印證的心，與所印證的心，都很難契入會合，所以得證佛道的人很少。然而心就是無執著的心，所得即是無所獲得。佛有三種身：法身宣說自性虛通法，報身宣說一切清淨法，化身宣說六度萬行法。法身說法，不可以用言語、聲音、形相、文字去求得，根本無所說法，無所印證，自性如同虛空而已，所以**《金剛經》**說：『無法可說，是名說法。』」

又說：「報身與化身，都是隨著因緣而顯現，所說的法，也是隨著事情應

合於根本，以作為攝受化育之用，都不是真法，所以說：『報身、化身不是真佛，也不是說法的人。』所說的，同樣都是精明，分為六個和合方式表法。這一個精明，指的就是心；這六合和表法，指的就是六根。這六根各自與六塵相應合：眼根與色塵相應合，耳根與聲塵相應合，鼻根與香塵相應合，舌根與味塵相應合，身根與觸塵相應合，意根與法塵相應合。從中產生了六識，形成了十八界。如果了解這十八界，本來無所有，這六個和合結合成為一個精明，就是心了。」

又說：「學道的人都知道這些情形，但是都難免對一精明與六和合的關係做出解釋，也因此被法所束縛而不能契入本心。如來在世間示現，想要說明一乘的真法，然而眾生卻不相信，於是興起謗佛的說法，因而沉沒在苦海之中。如果如來都不說法，眾生就會墮落在慳貪之中，這是因為沒有對眾生廣設妙道的緣故。於是為了度化眾生，方便設立三乘的說法。乘分為大小，獲得的人因智慧深淺不同而受益，但都不是本法。」

又說：「所以說：『唯有一乘的佛道，其餘二乘都不是真的。』然而終究

不能顯現一心的真法，所以才召來迦葉到同一個法座上，特別付一心法（拈花微笑），是離開言說的佛法，使別於其他的行法。如果能夠因此契悟的人，便可即時至於佛地。」這是直指心性，不立文字，教外別傳的正法，唯有能悟道者能徹知，其餘不知，是以說：「外行看熱鬧，內行看門道。」

要完成上天梯的目的，是自己的心性，因而《百字碑》所言的一切，如果未能找回本性，這功能就全不見了。是以呂仙祖在**《太乙金華宗旨‧性光識光第十》**說：「念是由今、心所組成，所謂的念，就是現在的心，這個心就是光，可用來做煉丹之藥。一般人看到外界的事物，當舉目向外看去，還來不及生分別心時，這就是性光，就如同鏡子和靜水一樣，能夠照映各種物體的影像，本是無心意的作用。過了一會兒，那性光就會變成識光了，因已生起分別心。鏡子中有影像，就已經不是鏡子了；靜水中有影像，就已經不是靜水了；性光中帶有意識，就不能稱為性光了。」

又說：「修道士最先所見的為性光，當轉念之後，就變成識光了。意識心一起，那性光就杳無蹤跡了，這並不是沒有性光，性光已變成識光了。黃帝

說：『聲動時，生聲而不生響。』就是這個意思。**《楞嚴推勘入門》**說：『不在塵，不在識，惟選根。』這是什麼意思呢？『塵』所指的是外物，也就是所謂的『器界』。這與我不相干，如果心向外追逐，就會把外物當作自己。外物必然歸於外物，比如說，通氣是窗戶的屬性，通氣終究還是回歸給窗戶；明亮是日月的屬性，明亮終究還是回歸日月。」

又說：「借用他物成為自己，終究也不是自己所有。最後那些不能歸還他人的，不就是你所擁有的而還會有誰呢？明亮還給了日月，那會看到日月明亮的，才是自己所擁有的，就不必返還了。天空有看不到日月的時候，人卻擁有不看日月的本性。如果是這樣，那區別日月的屬性，還可以為我所有嗎？不知道因明暗而起分別的屬性，當明暗兩者都忘掉了，那又有何分別呢？這裡還有返還的念頭，那就是所謂的『內塵』。只有達到見性的地步，那就沒有返還了。當見性的時候，這見並不是真見，這時連見都要返還了。這裡所要返還的，就是那還會隨著意念流轉的見性，也就是《楞嚴經》中，世尊向阿難尊者所說：『使汝流轉，心目為咎。』的意思。」

又說：「本性還受到外塵與內塵的干擾，還不是真正解脫的本性，必須返回無極理天的最初無染的本性才是真本性。

各位大德，**《呂祖百字碑》**全文二十句共一百字，我們的研討在此告一段落，下週我們再做一個總結，一共二十二講的講記就結束了，感恩大家的參與，今天的課程將告一段落，期待在下週相會。

第二十二講　總結

各位大德，今天是我們共同探究**《呂祖百字碑》**的最後一堂課，將對於此碑文作一個總複習。非常感恩呂仙祖的慈悲，為了引導我們生活於人間的大眾出離苦海，留下了這一部那麼有益我們進德修業，足以淨化心靈，喚回本性的寶貴資料。其實生活人間，為了生活與享受，容易沉迷在茫茫的紅塵苦海中，想要脫離，並非是一件容易的事。

首先要知道，人身難得，甚於盲龜浮木，得遇明師，點開玄妙，修成正道，更是寥若晨星。如今有緣學習這碑文，可說三生有幸，如能努力去探究，用心去學習，當有機會淨化心性，突破累劫的障礙，從修身、修心、修靈、回神、歸性而契入大道的根源，這是何等難能可貴的大事，我們必須有信心去探究、學習、實踐，以至於完成，切莫半途而廢，積山少簣，為井九仞，不能繼續，前功盡棄，甚是可惜。

呂仙祖一生仕途波折，歷盡人情，備嘗辛酸，晚年有幸遇到正陽帝君漢

鍾離仙翁，受其點化引導而修道，因而有緣修成正道。如今呂祖看到世人沉迷在五光十色的名利情場，長時沉淪於苦海中，是以為了喚醒眾人而留下許多經典，期待有緣人去體會實踐。

《百字碑》的二十句共一百字，給我們帶來重要回歸靈性本位的藍圖，只要我們用心探究，按圖索驥，必有機會找到靈山寶地。呂祖將其修行的心得來引導我們，要修成正道，先從修身開始，當學習一段時間後，可以理解修身必從修心入手，接著循序漸進，以至於修靈，找回元神以入本性契於大道。大道是萬事萬物萬象的根源，其中有一股真氣，在有形與無形之間變化著，成為大道有無互動互換變化的關鍵。今天我們再逐句做重點複習，再次共同進入其境，似乎可對有志修道者提供一些幫助。

「養氣忘言守」說明要守中道，使回歸本性，必須從忘言、淨心、養真氣開始，做好修道的基礎，然後繼續往前修持。

「降心為不為」提醒修道士要修心，必要先從降伏習氣、去除雜念著手，而

且要自己去親證，不可以只聽、只言，卻不去實踐，紙上談兵，畫餅充飢，永無成就之日。

「動靜知宗祖」修道是在日常生活的動靜中，當要時時自我靜心觀照，動靜的主導者是誰，就是這顆心，是萬法的製造者，因此可以知道，修道要從修心開始，絕對不要攀緣著境，背道而馳。

「無事更尋誰」無事是指平時在面對人事物時，要靜下心來觀察，受到外境影響的或不受到影響的是誰？顯然是自己的心，自己心性的定力是否足夠擺平？定力不足心神外移，使得真氣外洩，容易傷害身心靈，因而落入輪迴苦海，能不謹慎嗎？

「真常須應物」修道士要先修定力，以保護好真常的本性，才能在塵而不被塵所染，猶如蓮花出污泥而不染。要想保持真常的本性，必須在紅塵中，面對複雜的人事物去歷練，才能夠鍛鍊出真功夫。

「應物要不迷」在紅塵中不被外境所迷惑，顯然自己的戒定慧，已經有能力可以破除貪瞋癡三毒的侵害，自然能夠從人間的枷鎖中解脫，而不被名利情所束縛。

「不迷性自住」當面對外境而不被迷惑，真能從中解脫，顯然已經有能力擺脫人情世故的拘絆，自己從此就能夠常住真心了。

「性住氣自回」當修道士能修到常住真心，不再受到外境干擾而起心動念，不但本性中的真氣不再流失，就是以前流失在外的真氣，也會漸漸受到影響而回歸本性。

「氣回丹自結」真氣漸漸回歸於本性，本性漸漸具足，聖胎自然形成，金丹由此結成。聖胎、金丹、本性，名異而實同。這是回歸圓滿自性的過程，由不足而漸漸會聚直到圓滿。

「壺中配坎離」人人本有如壺狀的身體，配置著先天乾坤變化成後天的坎離，修道士當明其中之理，藉此以修行，善用抽坎填離的方

法，逆轉而回歸先天乾坤正位。其實就是淨化心靈，自可回歸自性的本位。

「陰陽生反覆」修道士當知從乾坤陰陽中反覆磨練，去尋找大道的根源，並從相對中超越而進入絕對，即是進入太極而入於無極。

「普化一聲雷」當陰陽二氣相遇而結合，必然碰出雷電的聲光，善用此一股強大的能量，使得本性能夠醒覺，突破種種的障礙，找回人性的本初。

「白雲朝頂上」顯示修道士的本性已經淨化，如白雲漂浮在頭頂上，可以自由自在遨遊於天際。此時心性已不再受到外境的影響，當然可以嘗到自由自在的妙味。

「甘露灑須彌」當修至本性具足，猶如甘露的功德水，可從自性中自然流露，不但可以滋潤自己，還可以利益萬物。

「自飲長生酒」當自己修好自己，猶如自性中自動流露出功德水，這功德水又稱長生酒，自己可以飲用以滋潤自己的心性，其實就是自性自度的意思。

「逍遙誰得知」修道是自己修養自己的心性，自己修到什麼程度，自己最清楚，遇到事情還會不會生煩惱與執著，自己最清楚，是否能擁有逍遙自在的心情，也是自己最清楚。

「坐聽無弦曲」修道修心，自淨其心，自除心物，清淨無瑕，自能感應天意，乃已經修得入理，無為而為，天籟之聲，無弦之曲，自然能懂，清淨的心性自可享受其中。

「明通造化機」修道已至出神入化，神遊太虛道境，對於大道生化萬物，其中過程無不通曉，自然能夠在應物處事上處理得當，到了此時，當可保持常應常靜常清靜，可說無所不通，無所不能。

「都來二十句」說明全部碑文，只有二十句，共一百個字，每個字句都蘊藏無窮的玄機，能夠將其開啟，還能加以善用，必然獲益無窮。

「端的上天梯」說明碑文的功能，是在淨化心性，讓我們看清楚回天之路，循著回天庭的天梯往上行去，既有此機會，當要努力，不可以放棄，直到回歸大道的根源為止，也就是止於涅槃的至善無極理天。此時要謹防不能堅持最後的五分鐘，終於失敗在終點的前一站，因而遺憾終身。

最後將碑文內的一百個字為冠首，寫成七言絕句，與諸位大德分享，在有空閒暇之餘，靜心體會，作為此講記的總結：

養足精神智慧開
氣聚丹田會如來
忘掉一切歸性海
言多必失常招災
守真勿失習氣改

降伏妄念執著排
心念清淨常禮拜
為而不爲觀自在
不失原則餘蘊汰
為所該爲離諸害

真性本來就存在
常應常靜見如來
須用真心自主宰
應於萬法智啓開
物出大道存性海

應得諸境卻無礙
物性人性皆如來
要探究竟始明白
不要著境才應該
迷於外境攀緣害

氣動向內莫疑猜
回歸正道莫搖擺
丹道結成稱聖胎
自動能將妄執排
結成金丹即如來

壺狀之身在苦海
中道而行遠災害
配置宜當勤修改
坎中一陽水中載
離中一陰火蓮栽

動爲陽剛善主宰
靜爲陰柔展母愛
知所進退才應該
宗於大道萬物蓋
祖於本源能制裁

無中生有氣澎湃
事止則靜行則擺
更進一步除障礙
尋得真主莫疑猜
誰能先明養聖胎

不爲境障自無礙
迷於紅塵必招災
性本出道須培栽
自性本是佛如來
住性能常即自在

性能清靜歸道脈
住於真常乃高才
氣真自然歸性海
自然而然天門開
回歸大道可直邁

陰中有陽知由來
陽中有陰能自在
生剋善用無障礙
反聞觀性會如來
覆來往去慎決裁

普度眾生以大愛
化除煩惱無障礙
一本道源是如來
聲洪醒眾習性改
雷聲普化天尊在

白清本性智慧開
雲上於天多自在
朝見上帝顯赤孩
頂上蓮品自己栽
上帝救眾顯大愛

甘苦人生自招來
露水儲存莫懈怠
灑在心中聖苗栽
須要用心習性改
彌陀自性自然開

逍遙自得顯自在
遙遠透視自無礙
誰是真主看明白
得獲真主理天邁
知得至善登靈台

坐忘淨空觀自在
聽潮返聞歸性海
無之與有道皆載
弦外之音有天籟
曲終人散會如來

都是救眾遠危害
來去自在即如來
二者陰陽太極開
十者圓滿本性在
句句珠璣顯真愛

端正本性習性改
的確身心聖佛在
上有天堂人人愛
天堂地獄同存在
梯引眾生見如來

自造因果自擔待
飲得甘露化煩海
長壽本性道同在
生生死死輪迴載
酒要慎用莫被埋

明師指點玄關開
通融事理無障礙
造就真性自培栽
化困解脫可自在
機會難得自定裁

各位大德，二十二週來大家辛苦了，期待大家對於這二十二篇講記，能夠有所理解，以幫助大家淨化心性，無論如何，你的付出必然能有所收穫。感恩各位大德不棄，能共同完成這歷史上的一刻，《呂祖百字碑》的探討，在此畫下完美的句點，也期待大家有空能時時拿出來複習，對於自己明心見性或多或少會有所幫助，感謝大家這五個半月的陪伴，再次滿滿的感恩！

歡喜結緣・請廣爲流傳・歡迎參加護持印經

心靈館 39-40　25K
論語會意卷上，下

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經
白話註解

心靈館 46　25K
達磨四行觀、血脈論、破相論、悟性論、最上乘論 白話註解

心靈館 49　25K
六祖法寶壇經會意

心靈館 50　25K
傳心法要淺解

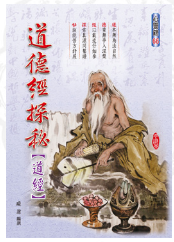
心靈館 61　25K
地藏菩薩本願經淺解

心靈館 64　25K
三字經句解

心靈館 65　25K
千字文句解

心靈館 66-67　25K
道德經探秘—
道經、德經

心靈館 68　25K
九天道姆演義

心靈館 69-72　25K
周易探秘卷一～四

心靈館 73　25K
周易直指

心靈館 74　25K
道德經直指

心靈館 76 25K
九天玄女教化真經
九天玄女至理通明真經
九天紫府玄祖至尊寶經
白話解說

心靈館 77　25K
太乙金華宗旨白話解說

心靈館 78　25K
呂祖百字碑講記

借經問心 01~04 25K
01- 論語之學而篇
02- 論語之為政篇
03- 論語之八佾篇
04- 論語之里仁篇

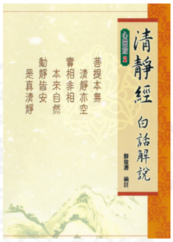
借經問心 05~06 25K
05- 論語之公治長篇
06- 論語之雍也篇

聯絡專線：張小姐（02）2226-1515

心靈館系列　智慧的書籍可以淨化心靈

心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

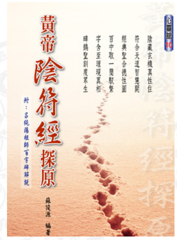
心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

心靈館 4　25K
張公百忍故事全書

心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
附：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 26-28　25K
簡單的生活易經
（上中下）

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 38　25K
學庸會意

索取方法：
①直接到流通處請書②外地可附回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國 家 圖 書 館 出 版 品 預 行 編 目 資 料

呂祖百字碑講記 / 癡翁編撰 . -- 初版 . --
新北市 : 多識界圖書文化 , 民 109.11
面 ; 公分 . -- (心靈館 ; 78)
ISBN 978-986-6574-87-0(平裝)
1. 道教修鍊
235 109019611

系列名 / 心靈館 78
書 名 / 呂祖百字碑講記

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編撰	癡翁
封面設計	簡文章
排版設計	福美設計工作室 0932-915-386
出版者	多識界圖書文化有限公司
發行人	蘇俊源
地址	235 新北市中和區建一路 7 號 7 樓
電話	886-2-2226-1515
傳真	886-2-2226-1010
網址	www.multiviews.com.tw
電子信箱	multiviews1515@gmail.com
劃撥帳號	19431985
戶名	多識界圖書文化有限公司
初版日期	109 年 11 月 1000 本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處 多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路 7 號 7 樓
電話：02-2226-1515 張小姐

Facebook QR code
YouTube QR code

尊重版權・歡迎印贈